

حیات ابوحنیفہؒ کے روشن عناوین

مفتی محمد قاسم اوجھاری

ناشر:

اسلامی مرکز تحقیق و اشاعت، اوجھاری، ضلع امروہہ، یوپی، انڈیا

اشاعت کی عام اجازت ہے۔
البتہ طباعت سے قبل مرتب یا ناشر سے رابطہ فرمائیں۔

تفصیلات

نام کتاب: حیات ابوحنیفہ کے روشن عناوین
مرتب: محمد قاسم اوجھاری
صفحات: ۱۳۳
سن اشاعت: صفر المظفر ۱۴۴۱ھ اکتوبر ۲۰۱۹ء
ناشر: اسلامی مرکز تحقیق و اشاعت، اوجھاری، ضلع امروہہ، یوپی، انڈیا

Published By:

islamic Research & Publication's Center

Ujhari, District Amroha, UP, India (244242)

Email: Qasimujhari1@gmail.com Qasimujhari@yahoo.com

Mobile: 9719452901

فہرست مضامین

نمبر شمار	عناوین	صفحہ نمبر
۱	مقدمہ	۸

پہلا باب

۲	امام ابوحنیفہ کا نام و نسب	۱۵
۳	ابوحنیفہ کنیت کس بنیاد پر ہے؟	۱۶
۴	مولد و مسکن اور سن ولادت	۱۶
۵	ایام طفولیت اور ابتدائی تعلیم و تربیت	۱۸
۶	علوم و فنون کی تحصیل، علم فقہ کا انتخاب اور فقہ میں مہارت	۱۹
۷	حصول علم میں استقامت	۲۲
۸	حضرت حماد کی نگاہ شفقت	۲۳
۹	اساتذہ کا احترام	۲۴
۱۰	دیگر اساتذہ اور شیوخ	۲۴
۱۱	دین کی خدمت و اشاعت کے غیبی اشارات	۲۵
۱۲	مسند حماد کی جانشینی	۲۶
۱۳	امام صاحب کا حلقہ درس	۲۷

دوسرا باب

۲۹	تدوین فقہ اور امام ابوحنیفہ	۱۴
۳۰	ماہرین علم و فن کی جماعت	۱۵
۳۱	ارکان مجلس شوری	۱۶
۳۲	مجلس شوری کی خصوصیات	۱۷
۳۴	طریقہ تدوین	۱۸
۳۷	کتاب و سنت کے خلاف رائے کی شدید مذمت	۱۹
۳۹	اذا صح الحدیث فهو مذہبی کا صحیح مطلب	۲۰
۴۰	قوت دلائل پر بنیاد	۲۱
۴۱	بعد والوں کی احتیاط	۲۲
۴۲	امام صاحب کی سب متدل روایات صحیح اور غیر متکلم فیہ ہیں	۲۳
۴۳	امام صاحب کے نزدیک اجماع کی حیثیت	۲۴
۴۴	امام صاحب کے نزدیک قیاس کی حیثیت	۲۵
۴۸	قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث پر عمل	۲۶
۴۹	امام صاحب کا استحسان پر عمل	۲۷
۵۰	امام صاحب کا عرف پر عمل	۲۸
۵۱	مجموعہ مسائل کی ترتیب	۲۹
۵۲	فقہ حنفی کے مسائل کا پھیلاؤ	۳۰
۵۴	فقہ حنفی کی خصوصیات	۳۱

تیسرا باب

۳۲	امام ابوحنیفہ اور علم حدیث	۵۵
۳۳	امام ابوحنیفہ اور روایت حدیث	۵۷
۳۴	امام ابوحنیفہ حافظ حدیث اور امام جرج و تعدیل	۶۲
۳۵	امام ابوحنیفہ کی محدثیت پر چند مضبوط شہادتیں	۶۵
۳۶	علم حدیث میں ممتاز مقام	۶۸
۳۷	امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب پہلے محدث پھر فقیہ	۶۹
۳۸	خدمت حدیث نمایاں نہ ہونے کی وجہ	۷۱

چوتھا باب

۳۹	امام ابوحنیفہ کبار مجتہدین کی نظر میں	۷۴
۴۰	ائمہ اربعہ میں امام صاحب کی حیثیت	۷۸
۴۱	امام ابوحنیفہ تابعین کی صف میں	۸۰

پانچواں باب

۴۲	امام ابوحنیفہ اور تصوف	۸۴
۴۳	تصوف میں امام صاحب کا مقام و مرتبہ	۸۶
۴۴	امام ابوحنیفہ تصوف کے بھی امام اعظم تھے	۸۷

چھٹا باب

۸۹	امام ابوحنیفہ کا ذریعہ معاش اور اقتصادی وسائل	۴۵
۹۱	امام صاحب کی تاجرانہ خصوصیات	۴۶
۹۳	تجارتی آمدنی کا مصرف	۴۷

ساتواں باب

۹۶	علمی نقوش	۴۸
۹۷	کوفہ کے بعض تلامذہ	۴۹
۹۷	بصری تلامذہ	۵۰
۹۸	مکی تلامذہ	۵۱
۹۸	مدنی تلامذہ	۵۲
۹۸	دیگر مقامات کے تلامذہ	۵۳
۹۸	امام صاحب کی تصانیف	۵۴

آٹھواں باب

۹۹	امام ابوحنیفہ کے چند اخلاق فاضلہ	۵۵
۹۹	ورع و تقویٰ	۵۶
۱۰۰	حلم و بردباری	۵۷
۱۰۱	جود و سخا	۵۸

۱۰۲	کثرت عبادت	۵۹
۱۰۴	خوف و خشیت	۶۰
۱۰۴	تلامذہ کے ساتھ مشفقانہ سلوک	۶۱
۱۰۵	امام صاحب کے شب و روز	۶۲
۱۰۶	چند امتیازات و خصوصیات	۶۳

نواں باب

۱۰۹	سبب وفات اور شام زندگی	۶۴
۱۰۹	یہ ظالمانہ برتاؤ کیوں؟	۶۵
۱۱۰	آخری رسوم	۶۶
۱۱۱	تھی وہ جو شمع ہدایت آخر گل ہو ہی گئی	۶۷
۱۱۲	حلیہ مبارک	۶۸
۱۱۲	مزار اقدس	۶۹
۱۱۳	اولاد	۷۰

دسواں باب

۱۱۴	امام ابو حنیفہ کے چند اہم ملفوظات	۷۱
۱۲۲	امام ابو حنیفہ کی وصیتیں	۷۲
۱۳۰	دیگر زریں نصیحتیں	۷۳

مقدمہ

بے نہایت حمد و سپاس اس ذات قدسی والا صفات کے لیے ہے جس نے مشیت خاک کو جامہٴ انسانیت پہنایا، پھر اس کے سر پر اشرفیت کا تاج رکھا؛ اور ایسی ہدایات نازل فرمائیں جن کی پیروی سے انسان رشتک کرو بیاں بنا، اور ایسے احکام نازل فرمائے جن کی بجا آوری میں سعادت دارین مضمر ہے۔ اور بے پایاں رحمتیں اور سلامتی نازل ہو ان تمام برگزیدہ ہستیوں پر جنہوں نے انسانوں کو سنوارنے اور ان کو راہِ راست پر لانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، خاص طور پر اس گروہ کے قافلہ سالار فخرِ موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر طرح سے انسانوں پر اتمامِ حجت کر دیا۔ اور سلامتی نازل ہو آپؐ کی آل و اولاد، اصحاب اور آپ کے دین متین کے حاملین اور اساطین امت پر جنہوں نے کار نبوت کی ذمہ داری سنبھالی، دین کو صحیح شکل میں محفوظ رکھا اور اس کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا؛ خصوصاً ان حضرات پر جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے تمام مسائل کو یکجا کیا، ان کو مرتب و مدلل کیا اور ان کی روشنی میں مزید احکام کی تخریج فرمائی؛ خاص طور پر اس قافلے کے سرخیل حضرت امامِ اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ پر، جن کو فقہ اسلامی کی تدوین و ترتیب میں اولیت کا مقام حاصل ہوا۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں دین کی حفاظت و صیانت اور اس کی ترویج و اشاعت کے لئے رجال اللہ اور علمائے

ربانین پیدا فرماتے ہیں، جو دین کی تجدید و حفاظت اور شریعت اسلامیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے غیر معمولی جدوجہد اور عظیم قربانیاں پیش کرتے ہیں، خدمت دین ہی ان کی زندگیوں کا اصل مقصد اور اہم مشن ہوتا ہے؛ ان ہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک نمایاں نام امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خدمت دین، فقہ اسلامی کی تدوین و اشاعت اور شریعت مطہرہ کی حفاظت و صیانت کے لئے منتخب فرمایا تھا؛ یہ بات امام صاحب سے صرف تعلق اور عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے؛ کتب احادیث صحیحین اور جامع ترمذی وغیرہ میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ: ہم حضورؐ کی خدمت میں حاضر تھے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی، تو آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، **وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ**۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ دوسرے لوگ کون ہیں جو ہم سے نہیں ملے ہیں؟ آپؐ نے جواب میں سکوت فرمایا، پوچھنے والے نے دوبارہ اور پھر سہ بارہ یہی سوال دوہرایا، آپؐ نے حضرت سلمان فارسیؓ کے کاندھے پر دست مبارک رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: اگر ایمان ستاروں کے جھرمٹ اور آسمانی کہکشاں میں بھی ہوگا تو ان کے کچھ آدمی اسے ضرور پالیں گے۔ (صحیح بخاری رقم: ۴۸۹۷،

مسلم رقم: ۲۵۴۶، ترمذی: ۳۹۳۳، السنن الکبریٰ للنسائی: ۸۲۲۰)

مذکورہ روایت کتب احادیث میں قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ وارد ہوئی ہے، بعض روایات میں ایمان کی جگہ دین اور علم کا لفظ آیا ہے، مجمع کبیر طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ اگر دین ثریا پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ یا ایک شخص اس کو حاصل کر لیں گے۔ (صحیح

مسلم: ۲۵۴۶، مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۲۵۱۶، معجم کبیر طبرانی: ۱۰۴۷۰، صحیح ابن حبان: ۷۱۲۳)

مسند احمد، شعب الایمان اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت میں ہے کہ اگر علم ثریا کے پاس بھی ہوگا تو فارس کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ (شعب الایمان: ۴۹۴۵، ابن حبان: ۷۳۰۹، مسند احمد)

الغرض احادیث میں علم، ایمان اور دین تینوں لفظ وارد ہوئے ہیں، جمہور علماء نے ان احادیث کا مصداق ”امام ابو حنیفہ“ کو قرار دیا ہے؛ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد حضورؐ کی ان احادیث مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعہ امام ابو حنیفہؒ کی بشارت دی ہے، جس کو ابو نعیم نے حلیہ میں نقل کیا ہے؛ اور یہ احادیث امام صاحب کی بشارت و فضیلت کے بارے میں ایسی صریح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے۔ (تبییض الصحیفۃ فی مناقب الإمام أبي حنیفہ ۱۱)

شیخ محمد بن یوسف صالحی فرماتے ہیں: امام جلال الدین سیوطی کے اس کلام میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس لئے کہ ابنائے فارس میں سے کوئی بھی علم میں امام صاحب کے مرتبہ کو نہیں پہنچا۔ (عقود الجمان۔ حاشیہ تفسیر مظہری: ۸/۴۴۸)

علامہ ابن حجر پیشی اس سے اتفاق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: شیخ جلال الدین سیوطی کے بعض تلامذہ نے فرمایا اور جس پر ہمارے مشائخ نے بھی اعتماد کیا ہے کہ ان احادیث کی مراد بلاشبہ امام ابو حنیفہؒ ہیں، کیوں کہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی بھی ان کے علمی مقام اور فقہی قدر و منزلت کو نہیں پہنچا۔ (الخیرات الحسان فی مناقب الإمام أبي حنیفہ النعمان ۲۴)

سیرت شامیہ کے مصنف علامہ محمد بن یوسف شامی نے بھی امام جلال الدین سیوطی سے یہی نقل کیا ہے۔ ”السراج المنیر“ میں اکابر اہل علم اور ائمہ حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ حملہ بعض المحققین علیٰ ابی حنیفہ، بعض محققین نے اس روایت کو امام ابوحنیفہ پر محمول کیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ مذکورہ احادیث پر کلام کرتے ہوئے اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ: امام ابوحنیفہؒ اس حکم میں داخل ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم فقہ کی اشاعت ان کے ہاتھوں کرائی، اور اہل اسلام کی ان کے ذریعہ اصلاح فرمائی، بالخصوص اس آخری دور میں کہ دولت بس یہی مذہب ہے، سارے شہر میں بادشاہ حنفی ہیں، قاضی حنفی ہیں اور مدرسین حنفی ہیں۔ (کلمات طیبات: ۱۶۸)

الغرض ایک صدی قبل جو جی ربابی اترنی شروع ہوئی تھی اور تیس سال تک اترتی رہی، قرآن ناطق اور تاجدار کائنات نے جو احکام، مسائل، تشریحات، ضابطے اور تعبیرات ارشاد فرمائیں تھیں، ان کی روشنی میں مزید احکام و مسائل کی تخریج اور اصول و ضوابط کی تعیین و تدوین کے لیے قدرت نے امام ابوحنیفہؒ کا انتخاب کیا تھا۔

امام ابوحنیفہؒ ایک ہمہ گیر، ہمہ جہت اور عبقری شخصیت تھے، آپ کے بارے میں کچھ کہنا اور لکھنا سورج کو چراغ دکھانا ہے؛ مختصر یہ کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا زندہ معجزہ اور نبوت کا اعجازی کارنامہ تھے، آپ صرف ایک عالم دین ہی نہیں تھے کہ جسے صرف کتاب و سنت کا علم ہو، بلکہ قدرت نے آپ کو علمی کمالات کے ساتھ مجتہدانہ صفات، حفظ احادیث، فہم قرآن، تفقہ یعنی مبصرانہ فکر اور مجتہدانہ فیصلوں، عظیم فطری صلاحیتوں، سیاسی، اقتصادی، معاشی، عمرانی اور معاشرتی معاملات سے کماحقہ واقفیت و تجربات کی وافر دولت سے نوازا تھا، ساتھ ہی ورع و تقویٰ، خوف

وخشیت، عبادت و ریاضت، حلم و بردباری، حق گوئی و بے باکی، سخاوت و فیاضی سے متصف کتاب و سنت کی جیتی جاگتی تصویر تھے، تمام اسلامی علوم میں مہارت کے ساتھ علوم تفسیر و حدیث، علم کلام اور فقہ و فتاویٰ میں آفتاب و ماہتاب تھے، انتہائی ذہین و فطین تھے؛ عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا کہ شہر کوفہ جیسے مرکز علم و ثقافت کی جامع مسجد، جس میں رات کے وقت چراغ جلا کر روشنی کا اہتمام ہوتا تھا، مسجد کا خادم ایک دن حسب معمول صبح کے وقت چراغ جلا کر تہجد کی اذان دینے مسجد کے ہال میں داخل ہوا، دیکھا کہ ایک شخص خشیت و عبادت کی تمام تر کیفیات کے ساتھ مناجات میں مصروف ہے، اس نے سوچا کوئی مسافر ہوگا، اس لیے معمول کی بات سمجھتے ہوئے چراغ جلایا، چراغ کی روشنی میں اس کی نظر جب اس شخص کے چہرے پر پڑی تو ایک دم حیران رہ گیا، چراغ کی روشنی نے ایک راز فاش کر دیا تھا، گڑ گڑا کر رونے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والی یہ شخصیت شہر کی معزز ترین ہستی اور عالم اسلام کے مقتدا امام اعظم ابوحنیفہؒ تھے، یہ رات بھر مسجد میں تھے اور عشا کی نماز سے اب تک بلک بلک کر رو رہے تھے؛ یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، بلکہ سالہا سال کا یہ معمول تھا، اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر بکھرے پڑے ہیں۔

فقہ اسلامی کی تدوین و ترتیب آپ کا ایسا تجدیدی کارنامہ ہے، جو تا قیامت زندہ و تابندہ رہے گا، اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ آپ کی رہین منت ہے؛ اللہ تعالیٰ نے آپ کی علمی و فقہی خدمات کو وہ قبول عام عطا فرمایا کہ بہت ہی قلیل مدت میں فقہ حنفی نے دنیا کے کونے کونے تک رسائی اور مقبولیت حاصل کی، حتیٰ کہ عباسی اور عثمانی حکومت میں فقہ حنفی کو سرکاری حیثیت دی گئی، اور عباسی دور سے لے کر آج تک عالم اسلام پر فقہ

حنفی سکہ رائج الوقت کی طرح چھایا رہا ہے، خصوصاً کثیر مسلم آبادی والے ممالک ہند و پاک، بنگلہ دیش، افغانستان اور ترکی وغیرہ میں ہمیشہ فقہ حنفی کے متبعین کا غلبہ رہا ہے۔

علامہ علی طنطاوی فرماتے ہیں: آج حنفی مسلک دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا مسلک ہے، اس کے فروعات واقوال کا دائرہ سب سے زیادہ وسیع ہے، عدالتی اجتہادات اور نئے قوانین بنانے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، اور کثرت فروع میں حنفی مسلک کے بعد مالکی مسلک کا مقام و مرتبہ ہے؛ مجھے اس بات کا علم اس وقت ہوا جب میں چند سال ”پرسنل لائل“ تیار کرنے میں مشغول رہا۔ اور حنفی مسلک کو یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ حنفی مسلک عباسی اور عثمانی دور میں حکومتی مسلک رہا ہے، یہ مدت پوری اسلامی تاریخ کا تین رابع ہے، اور اس پوری مدت میں مالکی مسلک پر مراکش کے لوگ قائم رہے، جس کی وجہ سے ان دونوں مسلوں میں فروعات اور بحثوں کی کثرت ہے؛ اور جہاں تک شافعی مسلک کا تعلق ہے تو وہ بہت کم عرصہ صرف ایوبیوں کے زمانے میں حکومتی مسلک رہا ہے، جبکہ حنبلی مسلک آج بھی نجد و حجاز تک ہی محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاروں ائمہ پر رحمت نازل فرمائے، ان سے پہلوں پر بھی اور ان کے بعد والوں پر بھی، اور بعد والے بھی ان سے کم نہیں ہیں، جیسے لیث، اوزاعی، سفیان اور حماد؛ اور اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ پر رحمت نازل فرمائے جو ان تمام میں سب سے مقدم ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے، اور جو واقعی امام اعظم کہلانے کے حق دار ہیں۔ (رجال من التاريخ)

مختصر یہ کہ جن منتخب برگزیدہ ہستیوں نے اپنے تابندہ نقوش کی وجہ سے پوری دنیا پر اثر ڈالا، ان میں ایک نمایاں نام امام ابوحنیفہ نور اللہ مرقدہ کا ہے، آپ کی حیات و خدمات اور زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشے پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان شاء

اللہ ہمیشہ لکھی جاتی رہیں گی، لیکن آپ کی زندگی کا مکمل حق ادا نہیں ہو سکتا؛ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی حیات و خدمات پر احناف سے زیادہ مالکی، شافعی، اور حنبلی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جن میں امام ابو عبد اللہ احمد بن علی صمیری (متوفی ۴۳۶ھ) قاضی ابو عمر یوسف بن عبد البر مالکی (۴۶۲ھ) حجت الاسلام امام غزالی (۵۰۵ھ) امام فخر الدین رازی (۶۰۶ھ) امام نووی (۶۷۶ھ) علامہ مزی (۷۴۲ھ) امام شمس الدین ذہبی (۷۴۲ھ) مجد الدین فیروز آبادی (۸۱۷ھ) حافظ ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ھ) علامہ یوسف بن عبد الہادی حنبلی (۹۰۹ھ) امام جلال الدین سیوطی (۹۱۱ھ) حافظ محمد بن یوسف دمشقی (۹۴۲ھ) قاضی حسین بن محمد مالکی (۹۶۶ھ) حافظ ابن حجر پیشی (۹۷۳ھ) امام عبد الوہاب شعرانی (۹۷۳ھ) وغیرہ جیسے جلیل القدر علماء کے نام شامل ہیں۔

زیر نظر کتاب ”حیات ابو حنیفہ کے روشن عناوین“ امام صاحب کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں کا سرسری جائزہ اور امام صاحب کی سیرت و شخصیت، حیات و خدمات اور اخلاق و عادات وغیرہ کا مختصر تذکرہ ہے؛ ہر پہلو اور ہر عنوان کو باحوالہ پیش کیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں صراطِ مستقیم، اتباع رسول اور اساطین امت کے منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔

محمد قاسم اوجھاری

(پہلا باب)

امام ابوحنیفہ کا نام و نسب

امام اعظم ابوحنیفہؒ کا اصل نام نعمان ہے، والد ماجد کا نام ثابت ہے، دادا کے نام میں اختلاف ہے، بعض حضرات نے نعمان اور بعض نے زوطی بتایا ہے؛ نسلاً عجی ہیں، آپ کے آباؤ اجداد فارسی النسل تھے؛ امام صاحب کے پوتے اسماعیل کا بیان ہے کہ میرا نام اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان ہے، ہم لوگ ابنائے فارس یعنی فارسی النسل ہیں، واللہ کبھی ہمارا خاندان غلام نہیں تھا؛ اس نسب نامے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام نعمان ہے، البتہ دوسرے پوتے عمر بن حماد فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے دادا کا نام زوطی تھا، جو فارسی تھے، اہل کابل سے تھے؛ امام صاحب کے دونوں پوتے نسب نامہ بیان کرتے ہوئے دادا کے نام میں بظاہر مختلف اللسان ہیں، اول الذکر کے نزدیک دادا کا نام نعمان ہے اور دوسرے کے نزدیک زوطی ہے؛ حافظ ابن حجر بیہمی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں متضاد روایات میں یوں تطبیق دی ہے کہ ممکن ہے آپ کے دادا کے دو نام ہوں، زوطی اور نعمان۔ اسی طرح آپ کی نسل میں بھی قدرے اختلاف ہے، البتہ آپ کے فارسی الاصل ہونے کی روایت زیادہ مشہور اور قابل اعتماد ہے؛ خطیب بغدادی نے ”تاریخ بغداد“ میں آپ کے بابلی ہونے کی بھی ایک روایت نقل کی ہے، وہ بسا اوقات لکھتے ہیں کہ ”بابلی نے یوں کہا“، اور اس سے مراد امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لیتے ہیں؛ بعض حنفیہ نے آپ کے عربی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے دادا زوطی بن یحییٰ بن زید

بن اسد تھے، اور بعض کے نزدیک ابن راشد انصاری کے قبیلے سے تھے، مگر یہ باتیں قابل مسترد ہیں، مشہور اور قابل اعتماد یہی ہے کہ آپ فارسی الاصل تھے اور وہاں کے ایک معزز گھرانے سے تعلق تھا؛ بنو تیم کی طرف نسبت ولاء کی وجہ سے آپ تیمی کہلاتے ہیں، آپ کا لقب امام اعظم ہے، ابوحنیفہ کنیت ہے اور ابوحنیفہ ہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ (مقدمہ اوجز المسالک: ۱۷۵، الاعلام: ۸/۳۶، البدایہ والنہایہ: ۱۰/۷۰، تہذیب التہذیب: ۸/۵۱۶، فضائل ابی حنیفہ: ۳۸، تاریخ بغداد)

ابوحنیفہ کنیت کس بنیاد پر ہے؟

مؤرخین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ابوحنیفہ کنیت کس بنیاد پر رکھی گئی؟ بعض حضرات نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ آپ نے دین حنیف کی جزئیات و فروعات امت کے سامنے پیش کیں، اس لئے آپ کی کنیت ابوحنیفہ رکھی گئی؛ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ لفظ ”حنیفہ“ عراقی زبان میں دوات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور آپ چونکہ مسلسل علمی مشغلے میں لگے رہتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابوحنیفہ کہا گیا؛ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، جس کی طرف آپ کی نسبت کی گئی ہے؛ لیکن اس قول کی تردید کی گئی ہے، کیوں کہ تاریخ میں آپ کی اولاد میں صرف ایک نرینہ اولاد حضرت حماد کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ (مقدمہ اوجز المسالک: ۱۷۶)

مولد و مسکن اور سن ولادت

خلافت بنو امیہ میں عبدالملک بن مروان کے دور میں ۸۰ھ میں کوفہ میں آپ کی

پیدائش ہوئی، کوفہ اس وقت علوم نبوت اور علم و تحقیق کا مرکز تھا، حضرات صحابہ کی بہت بڑی جماعت اس وقت کوفہ میں قیام پذیر تھی، حرین شریفین کے بعد کوفہ سب سے بڑا علمی و روحانی مرکز تھا؛ بعض حضرات نے امام صاحب کے والد کی جائے سکونت ترمذ، بعض نے نسا اور بعض نے انبار بتائی ہے، ممکن ہے کہ وہ ان تمام شہروں میں سکونت اختیار کر چکے ہوں؛ بعض روایات کے مطابق ان کا آخری مقام انبار تھا، اسی لیے بعض حضرات نے امام صاحب کی جائے پیدائش انبار بتائی ہے؛ لیکن اکثر مؤرخین آپ کا مولد ”کوفہ“ بتاتے ہیں، گویا کوفہ امام صاحب کے والد کا آخری وطن تھا، اور کوفہ ہی کی طرف منسوب کر کے امام صاحب کوئی بھی کہلاتے ہیں۔

آپ کا سن ولادت ۸۰ھ ہے، بعض حضرات نے ۶۱ھ اور بعض نے ۷۰ھ کہا ہے؛ لیکن یہ درست نہیں ہے، اکثر مؤرخین ۸۰ھ پر ہی متفق ہیں؛ علامہ عبد القادر قرشی، صاحب الجواہر المضیئہ اور علامہ علی قاری وغیرہ اکابر حنفیہ نے امام صاحب کی ۸۰ھ میں ولادت کو صحیح کہا ہے؛ امام ابو نعیم، ابراہیم شیرازی، محمد بن طاہر قیسرانی، علامہ ابن الجوزی، امام ذہبی، ابن حجر مکی وغیرہ بھی ۸۰ھ کے ہی قائل ہیں؛ امام صاحب کے پوتے اسماعیل کا بیان ہے کہ میرے دادا ابو حنیفہ ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، پر دادا ثابت بچپن میں حضرت علیؑ کی خدمت میں گئے، حضرت علیؑ نے ان کے اور ان کی اولاد کے حق میں خیر و برکت کی دعا فرمائی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؑ کی یہ دعا قبول فرمائی۔ (مقدمہ او جز المسالک: ۷۶، ۱، الاعلام: ۸/۳۶،

البدایہ والنہایہ: ۷۶/۱۰، تہذیب التہذیب: ۵۱۶/۸، فضائل ابی حنیفہ: ۳۸)

ایام طفولیت اور ابتدائی تعلیم و تربیت

تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد ماجد ”ثابت“ عالم طفولیت میں حضرت علیؓ سے ملے تھے، اور آپ کے دادا نے عید نوروز کے دن حضرت علیؓ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا خاندان دولت و ثروت سے بہرہ ور تھا، اور آپ کے والد علماء و صلحاء کے صحبت یافتہ تھے؛ اسی وجہ سے امام صاحب کی تربیت خالص دینی و اسلامی ماحول میں ہوئی، آپ کی تعلیم و تربیت گاہ کوفہ شہر ہے، جو خود علوم نبوت اور علم و تحقیق کا مرکز تھا؛ بچپن میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور تجوید و قرأت کا علم حضرت امام عاصم کوئی سے حاصل کیا، آپ کا گھرانہ چونکہ کوفہ کے مالدار تجارتی گھرانوں میں سے تھا، آپ کے یہاں کپڑوں کی تجارت ہوتی تھی، اس لیے ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ کا زیادہ تر وقت تجارتی مشاغل میں گزرنے لگا؛ اسی دوران ایک دن آپ کی ملاقات محدث کبیر حضرت امام عامر شعبیؒ سے ہوئی، جن کو تقریباً پانچ سو صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل تھا، انہوں نے آپ کے مشاغل پوچھے اور پھر نصیحت فرمائی کہ میں تمہارے اندر ہوشیاری اور بیدار مغزی دیکھ رہا ہوں، اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم علم دین میں رسوخ حاصل کرو اور علمائے وقت کی مجالس میں حاضری دو؛ امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام شعبیؒ کی یہ نصیحت میرے دل میں جاں گزیں ہو گئی اور میں نے بازار کی آمد و رفت کم کر کے اپنے اوقات تحصیل علم میں لگانے شروع کر دیے، جس سے اللہ نے مجھے بہت نفع پہنچایا۔ (المنقب

للموفق: ۱/۵۳، ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ: ۲۲۔ عقود الجمال: ۱۶۰)

علوم و فنون کی تحصیل، علم فقہ کا انتخاب اور فقہ میں مہارت

امام صاحب نے امام شعبیؒ کی تحصیل علوم کی نصیحت سن کر علم کی جانب اپنی توجہ مبذول کی، آپ نے تحصیل علم کے دوران دین کے تمام شعبوں اور مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی، نحو و صرف اور تفسیر و حدیث وغیرہ کے ساتھ علم کلام میں بھی آپ کو ید طولی حاصل ہوا، حتیٰ کہ ضرورت پڑنے پر فرق باطلہ سے بھی آپ نے مناظرے کئے، اور اس دور میں آپ کے مناظروں کا خوب ڈنکا بجا، پھر آپ کو احساس ہوا کہ ان تمام علوم میں انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید علم ”فقہ و فتاویٰ“ کا ہے، چنانچہ آپ نے توجہ فقہ کی طرف موڑی؛ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کو فقہ کی توفیق کیسے نصیب ہوئی؟ امام صاحب نے جواب میں فرمایا: جہاں تک توفیق کا تعلق ہے تو وہ بارگاہِ علم یزل کی جانب سے تھی، فله الحمد، میں جب طلب علم کے لئے کمر بستہ ہوا تو میں نے تمام علوم پر ایک ایک کر کے نظر دوڑائی، ان کے نفع اور نتیجے پر خوب غور کیا، میرے جی میں آیا کہ علم کلام پڑھوں، پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کے فوائد کم ہیں، آدمی اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنا عندیہ برسر عام بیان نہیں کر سکتا، اس پر طرح طرح کے الزامات بھی عائد کر دیے جاتے ہیں، اور صاحب بدعت و ضلالت کا لقب بھی دیا جاتا ہے؛ پھر میں نے ادب و نحو پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آخر اس کا مقصد اس کے

سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر بچوں کو نحو و ادب کا سبق دوں؟ پھر شعر و شاعری کے پہلو پر غور کیا تو اس کا مقصد مدح و ہجو، دروغ گوئی اور تخریب دین کے سوا کچھ نہ پایا؛ پھر قرأت و تجوید کے معاملے پر غور کیا، تو میں نے سوچا کہ اس میں مہارت تامہ حاصل کر لینے کے بعد آخر یہی ہوگا کہ چند نو عمر جمع ہو کر میرے پاس تلاوت قرآن کریں، باقی رہا قرآن کے مفہوم و معانی؟ تو وہ بدستور ایک دشوار گزار گھاٹی رہے گی؛ پھر خیال آیا کہ طلب حدیث میں لگ جاؤں، پھر سوچا کہ ذخیرہ احادیث جمع کرنے کے بعد مجھے طویل عمر کی ضرورت ہوگی، تاکہ علمی استفادے کے لئے لوگ میرے محتاج ہوں اور ظاہر ہے کہ طلب حدیث کے لئے احتیاج کی ضرورت نو خیز لوگوں کو ہی ہو سکتی ہے، پھر ممکن ہے کہ مجھے کذب اور سوائے حفظ سے متہم کرنے لگیں، اور روزِ محشر تک یہ الزام میرے گلے کا بار ہو جائے؛ اس کے بعد میں نے فقہ کی ورق گردانی شروع کی، جوں جوں تکرار و اعادہ کیا اس کا رعب بڑھتا ہی گیا اور اس میں مجھے کوئی عیب دکھائی نہیں دیا، میں نے سوچا کہ تحصیل فقہ میں علماء و مشائخ کی مجالست و مصاحبت اور ان کے اخلاقِ جلیلہ سے آراستہ و پیراستہ ہونے کے مواقع میسر آئیں گے، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ادائے فرائض، اقامت دین متین، اظہارِ عبودیت اور دنیا و آخرت کا حصول فقہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر کوئی شخص فقہ کے ذریعہ دنیا کمانا چاہے تو وہ بڑے بلند منصب پر فائز ہو سکتا ہے اور اگر تخلیہ و عبادت کا آرزو مند ہو تو کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ حصول علم کے بغیر مشغول عبادت ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہ صاحب علم، فقیہ اور علم کی راہ پر گامزن ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے رائج الوقت تمام علوم و فنون پر نگاہ ڈالی، تاکہ ان میں سے اپنے لئے کسی مناسب علم کا انتخاب کر کے اس میں امتیاز و تخصص پیدا کریں؛

اس سے یہ بھی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے تمام عصری علوم میں واجبی حد تک واقفیت حاصل کر لی تھی، اگرچہ بعد میں صرف علم فقہ ہی آپ کی جولان گاہ فکر و نظر بنا، گویا فقہ کی جانب آپ کا رجحان و میلان دیگر علوم کے حصول اور واجبی غور و تامل کے بعد تھا۔

بعض سیرت نگاروں نے اس کے علاوہ مختلف واقعات بھی بیان کئے ہیں جو آپ کے فقہ کی طرف توجہ کے سبب بنے؛ مثلاً ایک عورت نے ایک مرتبہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، وہ کس طرح طلاق دے؟ امام صاحب اس کا جواب نہ دے سکے، اور فرمایا کہ حضرت حماد کا حلقہ درس قریب ہے، وہاں جا کر دریافت کر لو، اور یہ بھی ہدایت کی کہ وہ جو جواب دیں مجھے آکر بتانا، وہ عورت تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی اور حضرت حماد کا جواب بھی بتایا؛ اس واقعے نے فقہ کی طرف آپ کے دل کو مہمیز کیا اور دلچسپی پیدا کی۔ (منائب للموفق: ۱/۵۱)

ابوسعید سمعانی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے فرمایا کہ: ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، اور ایک عورت نے مجھے فقیہ بنا دیا، اور ایک عورت نے مجھے عابد و زاہد بنا دیا؛ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت نے راستے میں پڑی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کیا، میں نے سمجھا کہ یہ اس کا سامان ہے، جب میں نے اسے اٹھا کر دیا تو اس نے کہا کہ اس کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ اس کے مالک تک اسے پہنچا دو؛ دوسری عورت نے مجھ سے حیض کا مسئلہ پوچھا، جو میں نہیں جانتا تھا، اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں فقہ سیکھنے پر مجبور ہو گیا؛ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک عورت نے کہا کہ یہ شخص عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے؛ یہ سن کر

میں نے اس کی عادت ڈال لی، یہاں تک کہ یہ میری عادت بن گئی۔ (الجواہر المصنیۃ: ۲/۲۶۴)

الغرض اسباب جو بھی رہے ہوں، بالآخر علم فقہ کے حصول اور اس میں تخصص و مہارت کے لئے آپ نے حضرت حماد بن ابوسلیمانؒ کی شاگردی اختیار کی، ۲۲ سال کی عمر سے چالیس سال کی عمر تک حضرت حماد بن ابوسلیمان سے اکتساب فیض فرماتے رہے؛ تا آنکہ آپ کا شمار حضرت حماد کے بڑے شاگردوں میں ہونے لگا، اور اس مسلسل محنت کے بعد فقہ میں آپ کو اتنا بڑا مقام حاصل ہوا کہ امام شافعی جیسے جلیل القدر عالم اور فقیہ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے: من أراد الفقه فهو عيال علی أبي حنیفہ، جو شخص فقہ میں مہارت کا ارادہ کرے وہ امام ابوحنیفہ کا محتاج ہے۔ (ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ: ۲۶)

حصول علم میں استقامت

تحصیل علم میں استقامت بہت ضروری ہے، استقامت سے ہی علم میں پختگی اور ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں؛ امام صاحبؒ فرماتے ہیں: میں دس برس تک اپنے استاذ امام حمادؒ کے حلقہ درس میں شریک ہوتا رہا اور بلا ناغہ تحصیل علم اور استفادے میں مشغول رہا، پھر خیال ہونے لگا کہ اب اپنا علیحدہ اور مستقل مدرسہ کھولوں اور خود تعلیم اور درس و تدریس کا سلسلہ قائم کروں، لیکن استاذ کا ادب اور غایت حیا مانع رہی، لہذا اس کی جرأت نہ ہو سکی؛ اتفاق سے انہی دنوں حضرت حمادؒ کو بصرہ سے اپنے کسی رشتہ دار کی موت کی خبر موصول ہوئی، جس کا حضرت حماد کے سوا کوئی دوسرا وارث نہیں تھا،

چنانچہ حضرت حماد بصرہ روانہ ہو گئے اور مجھے اپنا جانشین مقرر فرمایا، تلامذہ، اہل ضرورت اور ارباب حاجت نے میری طرف رجوع کیا، اسی دوران بہت سے ایسے مسائل بھی پیش آئے، جن میں میں نے استاذ محترم حضرت حماد سے کوئی روایت نہیں سنی تھی؛ لہذا مجبوراً اپنے اجتہاد سے جوابات دیئے، اور احتیاطاً ایسے مسائل کی ایک علیحدہ یادداشت مرتب کی؛ حضرت حماد بصرہ میں دو ماہ قیام فرما کر جب واپس ہوئے، تو میں نے وہ یادداشت ان کی خدمت میں پیش کر دی، جس میں کل ساٹھ مسئلے درج تھے، حضرت حماد نے چالیس مسائل کی تصویب فرمائی اور بیس مسائل میں غلطیاں نکالیں، جسے دیکھ کر مجھے خود شناسی ہوئی اور اس وقت سے میں نے عہد کر لیا کہ حضرت حماد جب تک زندہ ہیں ان سے استفادہ اور شاگردی کا تعلق کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ (امام اعظم کے حیرت انگیز واقعات: ۵۳۔ عقود الجمان: ۱۶۳)

حضرت حماد کی نگاہِ شفقت

استاذ اور شاگرد کے درمیان شفقت و محبت کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، استاذ کی نگاہِ شفقت طالب علم کی کامیابی کی دلیل ہوتی ہے؛ حضرت حماد کے بیٹے اسماعیل کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم حضرت حماد سفر میں تشریف لے گئے تھے، کچھ روز گزار کر جب واپس تشریف لائے، تو میں نے دریافت کیا: ابا جان! آپ کو سفر سے واپسی پر سب سے زیادہ کس کو دیکھنے کا شوق تھا؟ (ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو دیکھنے کا شوق ہی ہوگا) فرمایا: ابو حنیفہ کو دیکھنے کا زیادہ اشتیاق تھا، اگر یہ ممکن ہوتا کہ میں کبھی نگاہ ان کے چہرے سے نہ اٹھاؤں تو بس یہی کرتا۔ (تاریخ بغداد)

اساتذہ کا احترام

طالب علم کے لیے استاذ کا احترام نہایت ہی ضروری ہے، استاذ کی تعظیم در حقیقت علم کی تعظیم ہے، اور یہ علم کے نفع کا سبب ہے، یہ بات تجربے سے بھی صادق ہے کہ جو لوگ اپنے اساتذہ کی دل سے تعظیم بجالاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علوم میں بے مثال برکت عطا فرماتے ہیں، اساتذہ کی تعظیم ہی وہ عظیم دولت ہے جس سے انسان علم کی اس بلندی کو پہنچ جاتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا؛ اس کی واضح مثال امام صاحب کی زندگی ہے، امام صاحب اپنے اساتذہ بالخصوص حضرت حماد کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، آپ کے دل میں استاذ کے احترام اور عظمت شیخ کا یہ عالم تھا کہ جب تک زندہ رہے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں پھیلا کر بھی نہیں سوئے، حالانکہ آپ اور آپ کے استاذ حضرت حماد کے گھر کے درمیان طویل فاصلہ تھا، اور درمیان میں تقریباً سات گلیاں پڑتی تھیں۔ (عقود الجمان: ۲۸۱) نیز فرمایا کہ: جب سے حضرت حماد کا انتقال ہوا ہے، میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے والد ماجد کے ساتھ حضرت حماد کے لیے دعائے مغفرت نہ کی ہو۔ (المناقب للموفق ۱/ ۲۵۷) اور فرماتے تھے کہ میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں جن سے میں نے علم دین سیکھا یا جن کو علم دین سکھایا۔ (مقدمہ کتاب الآثار ۱/ ۳۳)

دیگر اساتذہ اور شیوخ

امام صاحب نے مختلف شہروں میں جا کر مختلف علماء اور ائمہ سے اکتساب فیض

کیا، حتی کہ مشہور ہے کہ آپ نے چار ہزار اساتذہ سے استفادہ کیا؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی استاذ سے ایک حدیث بھی سنی ہے تو اس کو شیوخ میں شامل کیا گیا ہے، کیوں کہ اس زمانے میں علم کے حصول کا طریقہ یہی تھا کہ طالبان علوم نبوت مشائخ حدیث کے پاس حاضر ہوتے تھے اور ان سے حدیثیں سن کر محفوظ کرتے تھے، اسی طرح آپ نے بھی مختلف علاقوں کے علمی اسفار کئے اور بنو امیہ کے آخری دور میں تقریباً ۶۱ سال مکہ معظمہ میں بھی قیام فرمایا، اسی طرح سفر حج کے دوران حرمین شریفین میں بہت سے اکابر علماء و محدثین کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کر کے اکتساب فیض کیا، اسی وجہ سے آپ کے اساتذہ و شیوخ کی تعداد ہزاروں کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ (عقود الجمان: ۵۶، مقدمہ و جز المسالک: ۱۹۹)

علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”سیر اعلام النبلاء“ میں امام صاحب کی مدح کا آغاز ان الفاظ میں کیا ہے، ”ابو حنیفہ ترمذی اور نسائی کے راوی، فقیہ ملت اسلامیہ، عراق کے عالم ابو حنیفہ النعمان“، پھر آگے امام صاحب کے محدثین اساتذہ کرام میں چالیس معتبر و معتمد ائمہ کرام کے اسمائے گرامی ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے علاوہ بھی بہت سے مشائخ سے حدیثیں سنیں۔

دین کی خدمت و اشاعت کے غیبی اشارات

امام ابو حنیفہؒ نے تحصیل علم سے فراغت اور جملہ علوم و فنون میں کامل دست گاہ حاصل کر لینے کے بعد گوشہ نشینی کا قصد کر لیا، اچانک ایک رات خواب میں حضورؐ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، دیکھا کہ حضورؐ آپ سے فرما رہے ہیں کہ: اے ابو حنیفہ!

اللہ نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لئے پیدا کیا ہے، آپ عزلت گزینی اور گوشہ نشینی کا ہرگز قصد نہ کریں۔ (عقود الجمان، مقدمہ اوجز المسالك: ۱۷۷)

جب آپ نے یہ بشارت پائی تو گویا ایک نئی روح اور نئی زندگی ملی، اور اس کے بعد آپ فوراً افادت و افاضت خلایق اور اجتہاد و استنباط مسائل میں مشغول ہو گئے، جس کا سلسلہ آخری دم تک جاری رہا۔

مسند حماد کی جانشینی

مفتی اعظم اور محبوب علمی شخصیت حضرت حماد کلاںؒ ۲۰ھ میں انتقال ہو گیا، امام صاحب کی عمر اس وقت چالیس سال تھی، حضرت حماد کے انتقال کے بعد آپ کے علوم و معارف سے استفادہ اور تدریس و اشاعت کی خاطر احباب و تلامذہ میں جانشین کے انتخاب کا مسئلہ چل پڑا؛ علم نحو، لغت و ادب اور علم کلام کے غلبے کی وجہ سے حضرت حماد کے بیٹے جانشین نہ بن سکے، پھر کچھ دن موسیٰ بن ابوکثیر بھی مسند حماد پر بیٹھنے کے بعد برطرف ہو گئے، ابوبکر نہشلی اور ابو بردہؒ نے بھی مسند حماد پر بیٹھنے سے انکار کر دیا، پھر اہل علم کے مشورے سے مسند حماد کی جانشینی کے لئے امام صاحب کا نام پیش کیا گیا، امام صاحب نے اس نیت سے کہ حضرت حمادؒ کے علوم و معارف کا سلسلہ جاری رہے، درخواست منظور کر لی، اور مسند تدریس پر جلوہ آرا ہو گئے؛ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے جو فقہ کا سلسلہ جاری تھا آپ اس کے وارث و امین قرار پائے۔ امام صاحب نے اگرچہ حضرت حماد رحمۃ اللہ کے شاگردوں کے اصرار پر یہ منصب قبول کیا تھا، لیکن ابتدا میں آپ کو تردد رہتا تھا؛ انہی دنوں آپ نے ایک خواب دیکھا کہ میں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھود کر آپ کی ہڈیاں چن رہا ہوں؛ یہ دیکھ کر آپ گھبرا گئے اور طرح طرح کے خیالات دل میں آنے لگے، جو حلقہ درس کی ذمہ داریاں قبول کرنے سے مانع بن رہے تھے؛ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خوف کی وجہ سے مجلس میں آنا جانا بند کر دیا، اور لوگوں سے صفائی کے ساتھ کہہ دیا؛ بالآخر ابن سیرینؒ سے خواب کی تعبیر معلوم کی گئی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب دیکھنے والا علم کو زندہ کرے گا، اور اس خواب میں مردہ علم کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے؛ تب جا کر امام صاحب نے حلقہ درس کی ذمہ داریاں باضابطہ طور پر قبول کر لیں۔ (الانتقاء فی فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: ۱۴۵، مناقب: ۱/۶۱)

امام صاحب کا حلقہ درس

ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ طالبانِ علوم نبوت کا ازدحام ہونے لگا، اور مستفیدین کا ہجوم دن بدن بڑھنے لگا، اطرافِ عالم سے تشنہ لب آکر سیراب ہونے لگے؛ امام صاحب کی صلاحیت، علم و معرفت، فقہ و اجتہاد، استنباطِ مسائل، جود و سخا اور حسن سیرت و کردار وغیرہ صفات کے پیش نظر حلقہ درس وسیع تر ہوتا چلا گیا؛ اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس وقت کے تمام درسی حلقوں پر اپنا فضل و تفوق اور انفرادیت قائم کر لی، حتیٰ کہ مسعر بن کدام اور امام اعمش جیسے علماء بھی آپ کے درس میں شریک ہوتے اور طلبہ کو شریک ہونے کی ترغیب دیتے؛ غرض یہ کہ عالم اسلام میں اسپین کے علاوہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا، جہاں کے باشندے آپ کے حلقہ درس میں شریک نہ رہے ہوں؛ صاحب الجواہر المصنوع نے لکھا ہے کہ: آپ کے حلقہ درس میں مکہ،

مدینہ، بصرہ، واسط، موصل، دمشق، جزیرہ، رقبہ، نصیبین، رملہ، یمن، بحرین، بغداد،
 اہواز، کرمان، اصفہان، بخارا، سمرقند، ترمذ، ہرات اور نیشاپور وغیرہ کے باشندے
 شریک ہوتے تھے۔ (الجواهر المضية في طبقات الحنفية: ۲۸ / ۱، أخبار أبي حنيفة
 وأصحابه: ۷)

(دوسرا باب)

تدوین فقہ اور امام ابوحنیفہ

اسلامی علوم کی ابتدا آغازِ اسلام سے ہی ہو گئی تھی اور نزولِ وحی کے زمانے ہی سے عقائد، تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم شروع ہو چکی تھی، مگر ایک خاص ترتیب اور انداز کے ساتھ زمانہ نبوت، دور خلافت اور اس کے بعد کے دور میں شرعی علوم مدون نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ان کو اس وقت فن کی حیثیت حاصل تھی، اسلامی علوم کی تدوین و ترتیب کا باضابطہ کام دوسری صدی ہجری سے شروع ہوا ہے۔

چنانچہ تدوین فقہ کے لیے سب سے پہلے امام ابوحنیفہ آمادہ ہوئے، فقہ اور دستورِ اسلامی کی تدوین و ترتیب اور تشکیل نو کے لئے آپ نے اپنے زمانے کے علماء کی ایک ایسی قانونی جماعت تیار کی جس میں ہر علم و فن کے ماہرین شریک تھے، جو اپنے علم و فن میں مہارت کے ساتھ زہد و تقویٰ، اخلاص و للہیت جیسی صفات سے متصف تھے؛ اس مجلسِ علماء میں آپ کو صدر کی حیثیت حاصل تھی، کیوں کہ ہزاروں محدثین و شیوخ کے آپ فیض یافتہ تھے، آپ نے کتاب و سنت اور لغت و محاورات وغیرہ کے ان ماہرینِ علمائے ربانین کے ساتھ مل کر اسلامی نظام کی دفعات مرتب کیں اور اصول و فروع کا نقشہ تیار کیا، اس علمی و دینی مجلس میں وسعتِ نظری کے ساتھ ایک ایک مسئلہ پر غور کیا گیا، بحث و مباحثہ اور تحقیق و جستجو کی ضرورت پیش آئی تو اس سے بھی گریز نہیں کیا گیا، کتاب و سنت اور اقوالِ صحابہ کا پورا ذخیرہ سامنے رکھا گیا، تاکہ کوئی بھی گوشہ نظروں سے اوجھل نہ رہے، اور ہر طرح کی چھان بھٹک کر کے نیچے تلے جملوں میں ہر

مسئلہ قلم بند کیا گیا۔

بالآخر دیدہ ریزی، غور و فکر اور اخلاص و للہیت کے نتیجے میں فقہ کا وجود عمل میں آیا، جو ہر جہت سے مرتب و مہذب اور زندگی کے تمام شعبہ جات پر حاوی ہے؛ جس نے قلیل مدت میں دنیا کے کونے کونے تک رسائی اور مقبولیت حاصل کی، حتیٰ کہ عباسی اور عثمانی حکومت میں مذہب ابوحنیفہ کو سرکاری حیثیت دی گئی۔

ماہرین علم و فن کی جماعت:

امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ میں جو علماء شریک تھے ان کی تعداد ہزاروں ہے؛ البتہ ان میں چالیس علماء خصوصی صلاحیتوں کے مالک تھے، جو مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے؛ علامہ شامی فرماتے ہیں: ونقل عن مسند الخوارزمي أن الإمام اجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد فقربهم وأدناهم۔ (رد المحتار: ۱/۱۶۶) مسند خوارزمی سے نقل کیا گیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے اپنے ساتھ ہزاروں ساتھیوں کو جمع کیا، ان میں بڑے بڑے علماء چالیس تھے، جو اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔

یہ حقیقت ہے کہ جب مختلف میلانات و رجحانات کی حامل شخصیات کسی معاملے پر بحث کرتی ہیں تو فیصلہ متوازن اور معتدل نقطہ نظر پر مبنی ہوتا ہے، اور متوازن بات کو عملی زندگی میں خود بخود شرف قبولیت حاصل ہو جاتا ہے؛ شاید یہی وجہ ہے کہ جب امام و کعب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تبصرہ کیا کہ امام ابوحنیفہ غلطی پر ہیں، تو حضرت و کعب نے اس کو ڈانٹا اور فرمایا کہ: یہ بات کہنے والا جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے؛

امام ابوحنیفہ غلطی پر کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ جبکہ ان کے پاس ابو یوسف اور محمد جیسے ائمہ فقہ ہیں، اور فلاں فلاں علماء جیسے ائمہ حدیث ہیں، اور فلاں فلاں عربی زبان کے ماہرین ہیں، اور فضیل اور داؤد طائے جیسے ائمہ زہد و تقویٰ ہیں، تو جس کے ساتھیوں میں ایسے جلیل القدر علماء اور ائمہ شامل ہوں وہ غلطی پر قائم نہیں رہ سکتا ہے؛ بالفرض اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس کے ساتھی اس کو حق کی طرف لوٹا دیں گے۔ (مقدمہ اوجز المسالك: ۱۸۰)

الغرض فقہ حنفی پر گہری نظر رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اس کو مدون و مرتب کرنے اور موجودہ شکل تک پہنچانے میں بڑے بڑے علماء، فقہاء اور نادراء روزگار شخصیتوں کی خدمات شامل رہی ہیں۔

ارکانِ مجلس شوری:

امام صاحب کی مجلس تدوین فقہ (مجلس شوری) میں جو چالیس حضرات خصوصی صلاحیتوں کے مالک تھے، ان کے نام بعض مؤرخین نے اس طرح شمار کرائے ہیں:

(۱) امام زفر، متوفی ۱۵۸ھ (۲) امام مالک بن مغول ۱۵۹ھ (۳) امام داؤد طائے ۱۶۰ھ (۴) امام مندل بن علی ۱۶۸ھ (۵) امام نصر بن عبدالکریم ۱۶۹ھ (۶) امام عمرو بن میمون ۱۷۱ھ (۷) امام حبان بن علی ۱۷۳ھ (۸) امام ابو عصمہ ۱۷۳ھ (۹) امام زہیر بن معاویہ ۱۷۳ھ (۱۰) امام قاسم بن معن ۱۷۵ھ (۱۱) امام حماد بن امام اعظم ۱۷۶ھ (۱۲) امام ہیاج بن بسطام ۱۷۷ھ (۱۳) امام شریک بن عبداللہ ۱۷۸ھ (۱۴) عافیہ بن یزید ۱۸۰ھ (۱۵) امام عبداللہ بن مبارک ۱۸۱ھ (۱۶) امام ابو یوسف

۱۸۲ھ (۱۷) امام محمد بن نوح ۱۸۲ھ (۱۸) امام ہشیم بن بشیر السلمی ۱۸۳ھ (۱۹) ابو سعید تنجی بن زکریا ۱۸۴ھ (۲۰) امام فضیل بن عیاض ۱۸۷ھ (۲۱) امام اسد بن عمر ۱۸۸ھ (۲۲) امام محمد بن الحسن ۱۸۹ھ (۲۳) امام یوسف بن خالد ۱۸۹ھ (۲۴) امام علی بن مسہر ۱۸۹ھ (۲۵) امام عبداللہ بن ادیس ۱۹۲ھ (۲۶) امام فضل بن موسیٰ ۱۹۲ھ (۲۷) امام علی بن طہیان ۱۹۲ھ (۲۸) امام حفص بن غیاث ۱۹۴ھ (۲۹) وکعج بن جراح ۱۹۷ھ (۳۰) امام ہشام بن یوسف ۱۹۷ھ (۳۱) امام تنجی بن سعید القطان ۱۹۸ھ (۳۲) امام شعیب بن اسحاق ۱۹۸ھ (۳۳) امام حفص بن عبدالرحمن ۱۹۹ھ (۳۴) ابو مطیع بلخی ۱۹۹ھ (۳۵) امام خالد بن سلیمان ۱۹۹ھ (۳۶) امام عبد الحمید ۲۰۳ھ (۳۷) امام حسن بن زیاد ۲۰۴ھ (۳۸) امام ابو عاصم النبیل ۲۱۲ھ (۳۹) امام مکی بن ابراہیم ۲۱۵ھ (۴۰) امام حماد بن دلیل ۲۱۵ھ۔ (الجواہر المضیئة: ۱/۱۴، امام اعظم ابو حنیفہ: ۱/۷۸)

مجلس شوری کی خصوصیات:

امام صاحب کی مجلس شوری کی امتیازی خصوصیات کا جائزہ لینے کے بعد چند چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں:

(۱) امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے تدوین فقہ کا کام اجتماعی کوشش کے ذریعے انجام دینے کا فیصلہ کیا، امام صاحب سے پہلے بھی تدوین فقہ کا کام انجام دیا جا رہا تھا، لیکن یہ سب کوششیں انفرادی تھیں، اور اجتماعی کوشش میں انفرادی سعی کے مقابلے میں غلطی کا امکان بہت کم رہتا ہے۔

(۲) امام صاحب کے احباب خود بھی مرتبہ اجتہاد پر فائز تھے، اس لئے امام صاحب نے ان حضرات سے تدوین فقہ میں شریک ہونے اور تعاون کرنے کی درخواست کی تھی؛ موفق احمد کی کا بیان ہے کہ: ایک دن امام صاحب نے اپنے چالیس شاگردوں سے کہا: تم سب میرے جلیل القدر ساتھی، میرے دل کے راز داں اور میرے غمگسار ہو، میں فقہ کی اس سواری کو زین اور لگام لگا کر تمہارے سپرد کر چکا ہوں، اب تمہیں چاہیے کہ میری مدد کرو، کیوں کہ لوگوں نے مجھے دوزخ کا پل بنا دیا ہے، سہولت تو دوسروں کو ہوتی ہے اور بوجھ میری پیٹھ پر رہتا ہے۔ (مناقب ابی حنیفہ للموفق: ۱/۳۳)

(۳) فقہ کی تدوین و ترتیب میں جن علوم و فنون کی ضرورت تھی، آپ نے ان تمام علوم و فنون کے ماہرین کو جمع کر لیا تھا، اسی لئے آپ کی مجلس شوریٰ میں جامعیت اور کمال پایا جاتا تھا۔

(۴) جن مسائل میں نصوص موجود نہیں تھے اور قیاس کی بھی بظاہر گنجائش نہیں تھی، وہاں امام صاحب تجربے اور عرف کی بنا پر فیصلہ کیا کرتے تھے؛ چنانچہ ایک دن یہ سوال آیا کہ بلوغ کی عمر کیا ہے؟ اس دن مجلس فقہ میں تیس شاگرد تھے، امام صاحب نے سب سے پوچھا کہ وہ کب بالغ ہوئے؟ اکثر نے اٹھارہواں سال بتایا، اور چند نے انیس؛ آپ نے اکثریت کے تجربے پر اٹھارہ سال مقرر فرمایا۔ (مناقب للموفق: ۱/۷۵)

(۵) امام صاحب کی مجلس فقہ کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ آپ کے یہاں تمام اراکین کو بحث و مباحثہ کی کھلی آزادی حاصل تھی، تمام اراکین اگرچہ آپ کے شاگرد تھے، لیکن آپ نے سب کو کھل کر بحث و مباحثہ کا عادی بنا دیا تھا، اسی لئے بسا اوقات وہ امام

صاحب کی دلیل پر بھی کھل کر بحث کرتے تھے اور تنقید بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ بہت سے مسائل میں ان کا اختلاف بھی باقی رہا۔

(۶) امام صاحب کا یہ شورائی نظام حضرات خلفائے راشدین کے شورائی نظام کے مشابہ تھا، حضرات خلفائے راشدین کے یہاں مسائل کو حل کرنے کا جو انداز تھا وہی نظام امام صاحب نے بھی رائج فرمایا تھا، گویا آپ نے اپنے اس عمل میں حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کی تھی۔

(۷) اس شورائی نظام میں صرف پیش آمدہ مسائل ہی حل نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ایسے غیر پیش آمدہ مسائل اور ان کے حل کی طرف بھی توجہ دی جاتی تھی، جن کا کسی بھی زمانے میں پیش آنے کا امکان تھا۔ (مستفاد: ابو حنیفہ سوانح و افکار: ۱۹۲)

طریقہ تدوین:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اسلامی کی بنیاد انہی متفق علیہ اور محکم اصولوں پر رکھی ہے جو درحقیقت علوم اسلامیہ کی بنیاد و ماخذ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جن پر تمام علمائے اہل سنت والجماعت متفق ہیں؛ آپ کے نزدیک فقہ کی تدوین و تخریج کا مصدر اوّل قرآن کریم تھا، اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملتا تو پھر احادیث رسول کی طرف رجوع فرماتے، کتاب و سنت سے اگر کوئی واضح حکم نہیں ملتا تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع فرماتے، امام صاحب خود فرماتے ہیں:

إِنِّي أَخَذْتُ بَكِتَابِ اللَّهِ إِذَا
میں (شرعی احکام میں) اللہ کی
وجدتہ، فما لم أجد فيه أخذت کتاب پر عمل کرتا ہوں، اور جو احکام مجھے

بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَالْأَثَارِ
الصَّحَاحِ الَّتِي فَشَتْ فِي
أَيْدِي الثَّقَاتِ عَنِ الثَّقَاتِ
فَإِذَا لَمْ أَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ
أَصْحَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَادَّعَى مِنْ
شَيْءٍ ثُمَّ لَا أَخْرِجُ عَنْ قَوْلِهِمْ
إِلَى غَيْرِهِمْ وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ
إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ
وَالْحَسَنِ وَالْعَطَاءِ وَابْنِ
سِيرِينَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ
وَعَلَا رَجَالًا فَقَوْمُ اجْتِهَدُوا
فَلِيَ أَنْ أَجْتَهِدَ كَمَا
اجْتِهَدُوا“ - (مناقب أبي حنيفة
للموفق: ۸۰/۱ - تاريخ بغداد
۳۶۵/۱۳)

کتاب اللہ میں نہیں ملتے تو پھر سنت رسول اللہ
اور ان صحیح آثار پر عمل کرتا ہوں جو ثقہ راویوں
سے منقول ہو کر ثقہ راویوں میں پھیل چکے
ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور حدیث
نبوی میں نہیں پاتا ہوں تو صحابہ کے اقوال میں
سے جن کا قول کتاب و سنت کے قریب پاتا
ہوں اس پر عمل کرتا ہوں، اقوال صحابہ سے
باہر نہیں جاتا کہ ان کے اقوال کو چھوڑ کر
دوسروں کے قول اختیار کروں؛ اور جب
نوبت ابراہیم نخعی، عامر شعبی، حسن بصری،
عطاء، سعید بن مسیب وغیرہ حضرات تک پہنچتی
ہے تو ان حضرات نے اجتہاد کیا ہے، لہذا مجھے
بھی حق ہے کہ ان کی طرح اجتہاد کروں (یعنی
ان حضرات کے اقوال پر عمل کرنے کی پابندی
نہیں کرتا؛ بلکہ خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو
کام میں لا کر فکر و اجتہاد سے پیش آمدہ مسائل
حل کرنے کی سعی پیہم کرتا ہوں)۔

الغرض غیر منصوص مسائل میں امام صاحب نے کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف
سے نہیں کہی، بلکہ اگر کوئی مسئلہ متفرع کرنا ہوتا تو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اقوال
صحابہ کی روشنی میں اس کی تخریج فرماتے، اور اس وقت تک اس کی تفریع نہیں فرماتے

جب تک کہ تمام احباب کو جمع کر کے اس پر بحث نہ ہو جاتی، علمائے عصر سے مشورہ اور ان کا اتفاق آپ ضروری سمجھتے تھے، تمام احادیث اور اقوال صحابہ کو سامنے رکھ کر بسا اوقات ایک ایک مسئلہ پر مہینوں بحث ہوتی، پھر جب ہر پہلو سے اطمینان حاصل ہو جاتا اور تمام علمائے شریعت متفق ہو جاتے، تب کہیں جا کر اس مسئلے کو قلم بند کیا جاتا؛ چنانچہ علامہ شعرانی فرماتے ہیں:

وكان يجمع العلماء في كل مسألة لم يجدها صريحة في الكتاب والسنة ويعمل بما يتفقون عليه فيما --- وكذا لک يفعل إذا استنبط حکما فلا يکتبه حتی يجمع علیه علماء عصره فإن رضوه قال لأبي يوسف اکتبه۔ (کتاب المیزان للشعرانی: ۵۱، کذا فی رد المحتار ۱۶۵/۱، مقدمة أوجز المسالك: ۲۰۵)	جو مسئلہ کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتا اس کے لیے تمام علماء کو جمع کرتے اور جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا اسی پر عمل فرماتے۔۔۔ اور جب کسی حکم کا استنباط مقصود ہوتا تو اس وقت تک اس کو ضبط تحریر میں نہیں لاتے جب تک کہ تمام علماء کو جمع کر کے مشورہ نہ کر لیتے، جب سب متفق ہو جاتے تو امام ابو یوسفؒ سے فرماتے کہ اسے لکھو۔
--	--

اسی طرز استنباط اور طریقہ تدوین کا تذکرہ کرنے کے بعد مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وجاوزهم وسألهم فيسمع ما عندهم من	جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو امام ابو حنیفہ اپنے تمام اصحاب علم و فن سے مشورہ، بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال
---	---

الأخبار والآثار ويقول ما
عنده ويناظرهم شهراً أو
أكثر حتى يستقر آخر
الأقوال فيثبت أبو يوسف
حتى أثبت الأصول على
هذا المنهاج شوري لا أنه
تفرّد بذلك۔
(رد المحتار: ۱/۱۶۶)

کرتے، پہلے ان سے فرماتے کہ جو کچھ ان کے
پاس احادیث اور اقوال صحابہ کا ذخیرہ ہے وہ
پیش کریں، پھر خود اپنا حدیثی ذخیرہ سامنے
رکھتے، پھر اس مسئلہ پر مہینوں بحث ہوتی
تا آں کہ آخری بات طے پاتی اور امام
ابو یوسف اسے قلم بند کرتے، اس طرح شورائی
طریقہ پر سارے اصول منضبط ہوئے، ایسا نہیں
ہوا کہ امام صاحب نے تنہا کبھی کوئی بات کہی ہو،

ایک مرتبہ امام اعمشؒ کے پاس کوئی شخص مسئلہ پوچھنے آیا، تو آپ نے اس سے کہا
کہ: امام ابو حنیفہ کے حلقے میں جا کر مسئلہ دریافت کرو، کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب
ان کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے تو مسلسل بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحیح
رائے تک پہنچ جاتے ہیں۔ (اصول نقد متن السنة: ۲۶۷)

کتاب وسنت کے خلاف رائے کی شدید مذمت:

استنباط اور تخریج مسائل کے دوران بہت سی رائے آتیں، امام صاحبؒ اس رائے
کی شدید مذمت فرماتے جو کتاب وسنت سے مستفاد نہ ہوتی، بلکہ اس کو ضلالت سے
تعبیر فرماتے؛ چنانچہ علامہ شعرانی فرماتے ہیں:

وقد روی الشيخ محي الدين
في الفتوحات المكية بسنده
فتوحات مكية میں شیخ محی الدینؒ نے
مسلسل امام ابو حنیفہ تک اپنی سند بیان

إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يقول إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل - (كتاب الميزان للشعراني: ۱/۵۱) خارج هوا وہ گمراہ ہو گیا۔

کرنے کے بعد ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ: امام صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں محض رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنے سے بچو اور اپنے اوپر سنت کی پیروی لازم کرلو، اس لیے کہ جو اس سے

نیز آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تک شریعت میں کسی بات کا ثبوت نہ مل جائے، اس وقت تک اس کو زبان پر لانا بھی درست نہیں ہے؛ علامہ شعرانی کہتے ہیں: وکان يقول لا ينبغي لأحد أن يقول قولاً حتى يعلم أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله - (كتاب الميزان للشعراني: ۱/۵۱) امام ابوحنیفہ فرماتے تھے کہ جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات شریعت رسول کے مطابق ہے، کسی کے لیے اس کو زبان پر لانا بھی درست نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا: اگر میرا کوئی قول کتاب و سنت اور اقوال صحابہ سے ٹکرائے تو میرے اس قول کو ترک کر دو، یعنی اس وقت میرے قول کی وقعت کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

سئل أبو حنيفة إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولی بكتاب الله فقیل إذا كان خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولی بخبر

امام ابوحنیفہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کے کسی قول کی کتاب اللہ سے مخالفت ہوتی ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: کتاب اللہ کے مقابلے میں میرا قول ترک کر دو؛ کہا گیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا قولی بقول الصحابة رضي الله عنهم۔ عقد الجيد للشاه ولي

اگر آپ کا قول حدیث رسول کے خلاف ہو؟ فرمایا کہ حدیث رسول کے مقابلہ میں میرا قول چھوڑ دو؛ کہا گیا کہ اگر آپ کا قول قول صحابہ سے ٹکرا رہا ہو؟ فرمایا کہ قول صحابہ کے مقابلے میں بھی میرا قول ترک کر دو؛ (یعنی میرے قول کی وقعت اس وقت کچھ نہیں ہے جب ان میں سے کسی کے بھی خلاف ہو)

علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة ونقله أيضا الإمام الشعراني إلخ۔ (شرح عقود رسم المفتي ۱۱۶، رد المحتار ۱/۱۶۷)

یہ روایت امام صاحب سے بالکل درست ہے کہ آپ نے فرمایا: جب حدیث صحت کو پہنچ جائے (صحیح حدیث آجائے) تو پھر میرا مذہب وہی حدیث ہے؛ اسی کو امام ابن عبد البر اور دیگر ائمہ نے امام صاحب سے نقل کیا ہے اور امام شعرانی نے بھی نقل کیا ہے۔

إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي کا صحیح مطلب:

امام صاحب کے ارشاد ”إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي“ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی کوئی صحیح حدیث سامنے آجائے تو وہی میرا مذہب ہوگا؛ جیسا کہ آج اس بات کو بہت زور و شور کے ساتھ اچھالا جاتا ہے اور یہ ثابت

کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام صاحب نے تو غیر راجح مسئلہ بیان کرنے کے باوجود اپنا دامن یہ کہہ کر بچا لیا کہ ”اگر اس کے مقابلے میں صحیح حدیث آجائے تو وہی میرا مذہب ہوگا“، لیکن احناف صحیح حدیث آجانے کے باوجود امام صاحب کے اقوال کو سینے سے لگائے رہتے ہیں؟ یہ محض مغالطہ اور تلبیس ہے، حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کے استنباط کردہ مسائل آیات قرآنی یا کسی نہ کسی حدیث ہی کی روشنی میں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے امام صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ: میں حدیث رسول کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، لہذا تم اس سلسلے میں جستجو کر کے دیکھ لینا، میرا کوئی قول حدیث کے خلاف نہیں ملے گا، بالفرض اگر میرے کسی قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث مل جائے تو اب میرا مسلک وہ نہیں ہے جو پہلے سے تمہارے سامنے ہے، بلکہ اب میرا مسلک وہ ہوگا جو حدیث صحیح کے موافق ہے؛ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح منسوخ نہ ہو اور دوسری صحیح حدیث اور قرآنی آیت کے مقابل نہ ہو؛ امام صاحب کے مذکورہ ارشاد کا یہی مطلب ہے۔

قوتِ دلائل پر بنیاد:

امام صاحب نے اپنے تلامذہ اور اصحاب کو حکم دے رکھا تھا کہ تم خواہ مخواہ کسی ایک بات پر مت جمنّا، بلکہ اگر کسی مسئلے میں کوئی وزنی اور قابلِ اعتماد دلیل شرعی مل جائے تو پھر اسی کو اختیار کرنا اور دوسروں کو اس کا حکم دینا، کیوں کہ اصل مقصد کتاب و سنت اور اقوال صحابہ پر عمل ہے، اپنی فہم کی اشاعت پیش نظر نہیں ہے؛ حتیٰ کہ خود امام صاحب کے سامنے بھی اگر اپنے قول کے ضعیف ہونے کی بات آجاتی تو وہ اس قول کو

چھوڑ کر رائج اور قوی دلیل والا قول اپنا لیتے تھے۔ (امام صاحب کی یہ ہدایت ہر کس و ناکس کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اجازت صرف اس شخص کے لیے تھی جو نصوص پر گہری نظر رکھنے والا اور ناسخ و منسوخ کی واقفیت رکھنے والا ہو)

چنانچہ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

فاعلم أن الإمام أبا حنيفة من	امام صاحب نے ورع و تقویٰ،
شدة احتياطه و ورعه و علمه بأن	غایت احتیاط اور اس یقین کی وجہ سے
الاختلاف من آثار الرحمة قال	کہ اختلاف رحمت ہے، اپنے اصحاب
لأصحابه أن توجه لكم دليل	کو یہ نصیحت کی کہ اگر کسی مسئلے میں
فقولوا به۔ (شرح عقود رسم المفتي:	میرے قول کے خلاف کوئی مضبوط
۱۱۲، رد المحتار: ۱۶۶/۱)	دلیل مل جائے تو پھر اسی کو اختیار کرو۔

بعد والوں کی احتیاط:

یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے تلامذہ، اصحاب اور بعد والوں کو کسی مسئلے کے دلائل و براہین میں شبہ پیدا ہوا، تو انہوں نے اسے ترک کر دیا اور کتاب و سنت کے دائرے میں جو صحیح صورت نظر آئی، اسی پر عمل کیا؛ چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں: وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم (شرح عقود رسم المفتي: ۸۵) اور کبھی کبھی دلائل و براہین کے پیش نظر ان لوگوں نے اصحاب مذہب کی مخالفت بھی کی ہے۔

امام صاحب کی سب مستدل روایات صحیح اور غیر متکلم فیہ ہیں:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مستدلات میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ چنانچہ امام عبد الوہاب شعرائی جو شافعی مسلک کے بہت بڑے محدث و فقیہ ہیں، بلکہ متعصب شوافع میں شامل ہیں، فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ احسان فرمایا ہے کہ میں نے امام ابو حنیفہ کی تینوں مسانید کا مطالعہ کیا ہے اور آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی روایات میں سے کوئی بھی روایت ضعیف سند سے مروی نہیں ہے، بلکہ ساری روایات خیارتا بلعین اور ایسے ثقہ راویوں سے مروی ہیں جو خیر القرون کے اعلیٰ درجے کے راویوں میں شامل ہیں، جیسے امام اسود ابن یزید، علقمہ، عطاء ابن ابی رباح، امام عکرمہ، امام مجاہد ابن جبر، امام مکحول، حسن بصری اور انہیں کے درجے کے بڑے بڑے حفاظ حدیث۔ اور امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے بھی راوی ہوتے ہیں سب کے سب عدول، ثقات، اعلام اور خیاری تابعین میں سے ہیں، ان میں نہ کوئی کذاب ہے اور نہ ہی کوئی متہم بالکذب ہے۔

(اوجز المسالک ۱۸۷/۱)

وہ احادیث جن سے امام اعظم نے احکام کے استنباط کے لیے استدلال فرمایا ہے اور بعد کے محدثین نے ان روایات پر کلام کیا ہے اور ان روایات کی سند کے راویوں پر ضعف کا نشان لگایا ہے، وہ سب ضعف اور کمزوری امام صاحب کے ان روایات سے استدلال کرنے کے بعد کی ہے، امام صاحب کے استدلال سے پہلے سلسلہ سند کے راویوں میں سے کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، بعد میں ضعیف راوی آئے ہیں؛ لہذا بعد کے ضعیف راویوں کو دیکھ کر یہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہوگا کہ

جس وقت امام صاحب نے استدلال کیا تھا اس وقت بھی یہ روایتیں ضعیف تھیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک چلتی نہر ہے، اس کے بیچ میں ایک مردار پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے نیچے کی طرف کا سارا پانی بدبودار ہو گیا ہے، مگر اوپر کا پانی بدبودار نہیں ہے؛ اب اگر کوئی شخص اس مردار کے نیچے کی طرف سے پانی پی لیتا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس نے ناپاک اور بدبودار پانی پیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نہر کے اوپر کی جانب سے پانی پیتا ہے، جس میں مردار کی بدبو اور نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے ناپاک اور بدبودار پانی پیا ہے، بلکہ اس نے صاف اور پاک پانی پیا ہے۔ ایسا ہی ان ضعیف روایات سے استدلال کا حال ہے جن کی سند کے بیچ میں کمزور راوی آیا ہے، امام صاحب کا استدلال کمزور راوی آنے سے پہلے کا ہے؛ لہذا امام صاحب پر یہ الزام درست نہیں ہے کہ کمزور روایات سے استدلال کرتے ہیں، آپ نے سب صحیح روایات سے استدلال کیا ہے؛ ہاں البتہ یہ اعتراض ان لوگوں کے بارے میں صحیح ہو سکتا ہے جنہوں نے روایت کی سند میں ضعیف راوی آنے کے بعد نیچے سے حدیث لے کر استدلال کیا ہے؛ امام صاحب کے سارے متدلات صحیح اور غیر متکلم فیہ ہیں۔ (مقدمہ فتاویٰ تاتارخانیہ ۱/۴۴)

امام صاحب کے نزدیک اجماع کی حیثیت:

امام صاحب کے نزدیک قرآن و حدیث کے بعد تیسرا اصول اجماع ہے، اس میں حضرات صحابہ کا اجماع بھی داخل ہے؛ اگر کسی مسئلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہے تو ان میں سے جس صحابی کا قول قرآن و حدیث اور قواعد شریعت کے زیادہ مطابق

ہے، آپ اس پر عمل کرتے تھے؛ حضرات صحابہ کے اقوال سے آپ خروج نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اجماع مجتہدین یعنی کسی زمانے کے مجتہدین کا کسی مسئلے پر اتفاق کر لینا بھی امام صاحب کے نزدیک ایک شرعی دلیل تھی، کیوں کہ آپ کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا: ”إِن أُمْتِي لَن تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَاعْلَمُوا بِالْأَعْظَمِ“ (ابن ماجہ رقم: ۳۹۵۰) میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے، پس اگر لوگوں کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کی پیروی کرو۔

موفق احمد کی نے لکھا ہے: وکان عارفاً بحديث أهل كوفة شديد الاتباع بما كان عليه ببلده (مناقب للموافق: ۸۰/۱) امام صاحب اہل کوفہ کی حدیث سے بہت آگاہ تھے، اور اس پر بڑی سختی سے عمل پیرا رہتے تھے جس پر اہل کوفہ کا عمل ہوتا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ اجماع فقہاء بھی آپ کے نزدیک حجت تھا۔

امام صاحب کے نزدیک قیاس کی حیثیت:

مروی ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب کے نام تحریر لکھی کہ: مجھے یہ خبر پہونچی ہے کہ آپ حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں؛ اس پر امام صاحب نے ان کو جوابی خط لکھا کہ:

”امیر المؤمنین! آپ کو جو خبر پہونچی ہے، وہ خلاف واقعہ ہے؛ میں اولاً کتاب اللہ پر، پھر سنت رسول اللہ پر، اس کے بعد خلفائے راشدین کے فیصلوں پر اور پھر بقیہ صحابہ کے فیصلوں پر عمل کرتا ہوں؛ اگر ان مصادر سے بھی مسئلہ کا حکم معلوم نہ ہو سکے تو پھر اختلافی مسائل میں قیاس کرتا ہوں؛ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان

کوئی رشتے داری نہیں ہے،‘ (کہ جو شخص اپنی مرضی سے جو چاہے رائے قائم کر لے)۔ (أبو حنیفة فقہہ وآراءہ: ۳۰۴)

محدث جلیل عبد اللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم تک پہنچے تو وہ سر آنکھوں پر ہے اور اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے کوئی بات آئے تو ہم اس کو اختیار کریں گے اور ان کے اقوال سے باہر نہیں جائیں گے؛ البتہ تابعین کی طرف سے بات آئے گی تو ہم (دلیل کی روشنی میں) ان سے معارضہ کریں گے۔ (عقود الجمال: ۱۷۳، مقدمة أوجز المسالك: ۲۰۲)

امام صاحب یہ بھی فرماتے تھے: مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے پر فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ میں تو صرف اثر (سلف صالحین سے منقول بات) کو ہی فتوے کی بنیاد بناتا ہوں۔ (مقدمة أوجز المسالك: ۲۰۲)

نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ: کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع صحابہ کی موجودگی میں کسی کو اس کے مخالف رائے اپنانے کا حق نہیں ہے؛ اور اگر صحابہ کی رائیں مختلف ہوں تو ان میں جو قول ہمیں کتاب و سنت سے زیادہ ہم آہنگ معلوم ہوگا اسے ہم اختیار کریں گے۔ (مناقب أبي حنیفة للموفق: ۸۰/۱- تاریخ بغداد ۳/۱۳۶۵)

ایک مرتبہ آپ مجلس میں کسی قیاسی مسئلہ کا ذکر فرما رہے تھے، حاضرین میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ یہ قیاس چھوڑیے؟ کیوں کہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا شخص تو ابلیس ہے؛ امام صاحب نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے ارشاد فرمایا: ارے بھائی! آپ بات کو غلط رخ دے رہے ہیں، ابلیس نے اپنے قیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کے لئے قیاس

کر رہے ہیں، کیوں کہ ہمارے قیاس کی بنیاد کتاب وسنت اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آراء پر ہے، تو ہماری تو ساری محنت اتباع کے ارد گرد ہو رہی ہے (جبکہ ابلیس کا مقصد سراسر بغاوت اور انکار تھا) تو ہم ابلیس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام صاحب کی یہ وضاحت سن کر وہ معترض شخص بول اٹھا کہ: واقعی مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ایسے ہی منور فرمائیں جیسے آپ نے میرے قلب کو روشنی بخشی ہے۔ (مقدمة أو جز المسالك: ۲۰۲)

ایک مرتبہ امام ابو جعفر صادق محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے کسی نے بتایا کہ ابو حنیفہ کتاب وسنت کے مقابلے میں اپنے قیاس پر عمل کرتے ہیں؟ چنانچہ ایک مرتبہ حج کے ایام میں امام صاحب کی ملاقات امام ابو جعفر صادق سے ہو گئی، اثنائے گفتگو امام جعفر نے کہا کہ: آپ ہی نے میرے نانا کی حدیث کی مخالفت رائے اور قیاس سے کی ہے؟ امام صاحب نے کہا: معاذ اللہ! ہمارے نزدیک آپ کے نانا کی طرح آپ بھی محترم ہیں، تشریف رکھیں، میں اس بارے میں کچھ کہتا ہوں، میں آپ سے تین سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیں، پھر میں عرض کروں گا: (۱) مرد کمزور ہے یا عورت؟ انہوں نے کہا کہ عورت کمزور ہے؛ امام صاحب نے پوچھا: وراثت میں مرد کے مقابلے میں عورت کا کتنا حصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مرد کا نصف (آدھا) ہے؛ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو اس کے برعکس کہتا، کیوں کہ عورت مرد سے کمزور ہے۔ (۲) نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام جعفر نے کہا کہ نماز افضل ہے؛ امام صاحب نے فرمایا کہ اگر میں قیاس سے کام لیتا تو کہتا کہ حائضہ عورت روزے کے بجائے نماز کی قضا کرے۔ (۳) پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی؟ امام جعفر نے کہا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے؛ امام صاحب نے فرمایا کہ: اگر میں قیاس کو

دخل دیتا تو کہتا کہ منی سے غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ پیشاب سے ہوگا؛ یہ سن کر امام جعفر صادقؑ نے بے ساختہ امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ (عقود الجمال: ۲۷۹)

علامہ شعرانی ابو مطیع سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: میں ایک دن ”کوفہ“ کی جامع مسجد میں امام صاحبؑ کے پاس تھا، اسی درمیان سفیان ثوریؒ، مقاتل بن حیانؒ، حماد بن سلمہؒ اور جعفر صادقؒ وغیرہ آئے، انہوں نے امام صاحبؑ سے گفتگو کی، اور کہا کہ ہم کو یہ بات پہونچی ہے کہ آپ دین میں بہت زیادہ قیاس کرتے ہیں اور ہم اس بات کو لے کر آپ کے سلسلے میں بہت خوف کر رہے ہیں، کیوں کہ سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا تھا؛ امام صاحبؑ نے کئی گھنٹے ان سے گفتگو کی اور ان کے سامنے اپنا مذہب پیش کیا، تو وہ لوگ کھڑے ہو کر آپ کے ہاتھ پیر چومنے لگے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو علماء کے سردار ہیں، لاعلمی میں ہم نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ (مقدمة أوجز المسالك: ۱۹۷)

اس طرح کے سینکڑوں واقعات کتابوں میں موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کے مقابلے میں قیاس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ میں موجود نہیں تھا، اور صحابہ کے اقوال میں بھی اس کا کوئی حل نہیں ملا، تو ایسی مشکل صورت حال میں امام صاحب نے اس غیر منصوص مسئلہ کو کسی علت کی بنا پر منصوص مسئلہ کے ساتھ لاحق کیا ہے، جس کا نام قیاس ہے؛ اسی طرح اگر کسی مسئلہ کو قیاس سے مستنبط کیا اور پھر اس مسئلے کی دلیل احادیث و آثار میں مل گئی تو فوراً اپنا قیاس چھوڑ کر حدیث کو اختیار

فرمایا، حتی کہ اگر کوئی ضعیف حدیث بھی مل گئی تو آپ نے اُسی کو اختیار کیا۔

قیاس کے مقابلے میں ضعیف حدیث پر عمل:

امام صاحب کا خاص امتیاز یہ ہے کہ آپ حدیث ضعیف کے مقابلے میں بھی قیاس کو کوئی وقعت نہیں دیتے تھے اور نہ حدیث ضعیف کے ہوتے ہوئے قیاس کو قابل اعتناء سمجھتے تھے؛ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

وأصحاب أبي حنيفة
مجمعون على أن مذهب أبي
حنيفة أن ضعيف الحديث عنده
أولى من القياس والرأي وعلى
ذلك بني مذهبه۔
(اعلام الموقعين: ۱/۸۲)

امام ابو حنیفہ کے تلامذہ اور متبعین کا اس
بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ امام
ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ضعیف حدیث
بھی ان کے نزدیک قیاس اور رائے
سے اولیٰ اور بہتر ہے، اسی نظریہ پر انہوں
نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی ہے۔

علامہ ابن قیم نے ”اعلام الموقعین“ میں ایسی بہت سی مثالیں بیان فرمائی
ہیں کہ اگر امام صاحب کو کسی قیاسی مسئلے میں ضعیف حدیث بھی مل گئی تو آپ نے اس
قیاسی مسئلے کو چھوڑ دیا اور حدیث ضعیف پر عمل کیا۔ چنانچہ ابن قیم فرماتے ہیں:

فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة
في الصلاة على محض القياس
وأجمع أهل الحديث على ضعفه
وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر

امام صاحب نے نماز میں قہقہہ
لگانے سے وضو ٹوٹ جانے کی
حدیث کو مقدم کیا ہے قیاس پر (قیاس
کا تقاضہ یہ تھا کہ نماز میں قہقہہ لگانے

على القياس وأكثر أهل
الحديث يضعفه وقدم
حديث أكثر الحيض عشرة
أيام وهو ضعيف باتفاقهم
على محض القياس وقدم
حديث لا مهر أقل من عشرة
دراهم واجمعوا على ضعفه
بل بطلانه على محض
القياس۔

سے وضو نہ ٹوٹے مگر حدیث ضعیف کی وجہ سے
قیاس کو ترک کر دیا) حالانکہ اہل حدیث کا اس
حدیث کے ضعف پر اجماع ہے؛ اسی طرح
نبیذ تمر سے وضو کے جواز کی حدیث کو قیاس پر
ترجیح دی ہے، جبکہ اکثر محدثین کے نزدیک یہ
حدیث بھی ضعیف ہے؛ اسی طرح حدیث
”حیض کی اکثر مدت دس دن ہے“ کو قیاس پر
ترجیح دی ہے؛ اسی طرح حدیث ”مہر کی اقل
مقدار دس درہم ہے“ کو قیاس پر ترجیح دی ہے،
حالانکہ یہ دونوں حدیثیں بالاتفاق ضعیف ہیں۔

(اعلام الموقعین: ۱/۳۸)

علامہ ابن قیم کے اس تفصیلی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک
ضعیف حدیث کے مقابلے میں قیاس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔

امام صاحب کا استحسان پر عمل:

استحسان قیاس قوی کے مقابلے میں قیاس خفی کا نام ہے، امام صاحب کے
نزدیک قیاس کے بعد استحسان کا درجہ ہے، بعض مرتبہ آپ قیاس کے مقابلے میں
استحسان کو اختیار کرتے تھے، استحسان بھی قیاس کی طرح دلیل شرعی ہے؛ بعض حضرات
نے آپ پر یہ الزام عائد کیا کہ آپ استحسان پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت
نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ استحسان قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے، قرآن

کریم کی آیت: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (الزمر: ۱۸) اور حدیث: مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (موطا امام مالک رقم: ۲۴۱) سے استحسان کا جواز ثابت ہوتا ہے۔

امام صاحب کے نزدیک استحسان کا عمل شاگردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے تلامذہ دلائل اور استنباط کے مقابلے میں ان سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، لیکن جب آپ کہتے: استحسن لم يلحقه أحد منهم لكثرة ما يورد في الاستحسان (مناقب موفق: ۱/۸۱) کہ میں اس مسئلے میں استحسان پر عمل کر رہا ہوں، تو پھر آپ سے کوئی اس مسئلہ میں بحث نہیں کرتا۔ استحسان نہ صرف امام صاحب کے یہاں ہے، بلکہ دیگر ائمہ مجتہدین کے یہاں بھی استحسان پر عمل موجود ہے؛ چنانچہ موفق احمد کی فرماتے ہیں: ومع ذلك فإن سائر الفقهاء كمالك والشافعي شحنوا كتبهم بالاستحسان قال الشافعي استحسن أن يكون المتعة ثلاثين درهما (مناقب ابی حنیفہ للموفق: ۱/۵۸۵) اس کے باوجود تمام فقہاء جیسے امام مالک اور امام شافعی، انہوں نے بھی اپنی کتابوں کو استحسان سے مزین کیا ہے؛ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں اس بات کو مستحسن سمجھتا ہوں کہ متعہ تیس درہم ہونا چاہیے۔

امام صاحب کا عرف پر عمل:

قیاس و استحسان کی طرح عرف بھی امام صاحب کے نزدیک ایک دلیل تھی۔ قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ اولین مصادر شریعت ہیں، قیاس و استحسان اور عرف ثانوی مصادر شریعت ہیں، ضرورت کے وقت ان سے بھی استدلال اور استخراج کیا

جاسکتا ہے۔

موفق احمد کی لکھتے ہیں کہ: امام صاحب معتبر قول کو لیتے، فتنج سے دور بھاگتے، لوگوں کے معاملات میں غور و فکر کرتے، جب لوگوں کے احوال اپنی طبعی رفتار سے جاری رہتے تو قیاس کرتے، مگر جب قیاس سے کسی فساد کا اندیشہ رہتا تو لوگوں کے معاملات کا فیصلہ استحسان سے کرتے، جب اس سے بھی معاملات بگڑتے نظر آتے تو مسلمانوں کے تعامل کی طرف نظر کرتے، جس حدیث پر محدثین کا اجماع ہوتا اس پر عمل کرتے، پھر جب تک مناسب ہوتا اس پر اپنے قیاس کی بنیاد کھڑی کرتے، پھر استحسان کا رخ کرتے، قیاس اور استحسان میں جو موافق ہوتا اس کی طرف رجوع کرتے۔ (مناقب ابی حنیفہ للموفق: ۱/۷۵)

معلوم ہوا کہ جہاں نص اور قول صحابی دونوں نہ ہوں تو قیاس پر عمل کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ سازگار ہو؛ اور اگر قیاس کا نتیجہ حالات کے موافق نہ ہو تو استحسان کی طرف رجوع کیا جائے، اور اگر یہ بھی درست نہ ہو تو لوگوں کے تعامل اور عرف پر عمل کرنا چاہیے۔ بعض مقامات پر اگر قیاس کی علت واضح نہیں ہوتی تو امام صاحب لوگوں کے تعامل کو قیاس پر ترجیح دیتے تھے، البتہ اگر قیاس کی علت واضح ہوتی تو قیاس کو ترجیح دیتے تھے؛ کیونکہ اس صورت میں وہ زیادہ لائق اعتماد ہے۔ (ابو حنیفہ سوانح و افکار: ۱۷۴)

مجموعہ مسائل کی ترتیب:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعہ قوانین کی تدوین کے لئے جو ترتیب مقرر کی تھی، آج تک فقہ کی کتابیں اسی ترتیب کے ساتھ مرتب کی جا رہی ہیں؛ آپ نے تدوین کا آغاز مسائل طہارت سے کیا، اس کے بعد عبادات کے ابواب مدون کرائے،

پہلے آپ نے نماز کے احکام میں ایک رسالہ جمع کرایا، اس کا نام کتاب العروس رکھا تھا، اس رسالے کی مقبولیت سے حوصلہ پا کر آپ نے مزید ابواب پر کام جاری رکھا۔
موفق احمد کی فرماتے ہیں: امام ابوحنیفہ نے فقہ کی تدوین کا کام کیا تو اس کو ابواب اور کتب پر مرتب فرمایا، پہلے طہارت پھر نماز، پھر پے درپے دیگر عبادات کے ابواب مرتب کیے، اس کے بعد معاملات کو ذکر کیا اور سب سے اخیر میں میراث کو ذکر کیا؛ سب سے پہلے طہارت اور نماز کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مکلف آدمی ایمان کے بعد سب سے پہلے عبادات کا مخاطب ہوتا ہے اور عبادات میں نماز سب سے خاص اور وجوب کے اعتبار سے سب سے عام ہے، اس لئے نماز کو مقدم کیا؛ معاملات کو مؤخر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ معاملات میں اصل عدم ہے، کیوں کہ اصل برأت ذمہ ہے؛ اور وصیت و میراث پر اس لئے ختم کیا کہ یہی انسان کے آخری احوال ہیں۔ (مناقب للموفق: ۳۹۴/۱، ابوحنیفہ سوانح و افکار: ۱۸۶)

فقہ حنفی کے مسائل کا پھیلاؤ:

امام صاحب کی زیر نگرانی جو قانون اسلامی اور فقہ حنفی مدون ہوا اس کے مسائل کی تعداد کے متعلق علامہ کردری فرماتے ہیں کہ یہ مسائل چھ لاکھ تھے؛ علامہ موفق بن احمد کی نے بھی چھ لاکھ کا قول نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ فقہ حنفی کی کتابوں سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ (المناقب للموفق)

مولانا مناظر احسن گیلانی کہتے ہیں کہ: اگر ان روایات کو مبالغہ آمیز بھی قرار دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امام صاحب کے وضع کردہ اصول و کلیات سے بعد میں فقہاء نے جن مسائل کا استنباط کیا ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، چونکہ ان کی بنیاد

امام صاحب کے کلیات پر قائم تھی اس لئے انہیں بھی امام صاحب کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ (امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی: ۲۶۹)

محققین کی رائے یہ ہے کہ امام صاحب کی زیر نگرانی مدون و مرتب ہونے والا مجموعہ ۸۳ / ہزار دفعات پر مشتمل تھا، جس میں ۳۸ / ہزار مسائل عبادات سے متعلق تھے، باقی ۴۵ / ہزار مسائل کا تعلق معاملات و عقوبات سے تھا؛ اور جب امام صاحب کو بغداد کی جیل میں منتقل کیا گیا تب بھی تدوین فقہ کا سلسلہ جاری تھا، اور اضافے کے بعد اس دستوری خاکہ میں کل مسائل کی تعداد پانچ لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔

الغرض فقہ اسلامی کی تدوین و ترتیب کا جو کام امام ابوحنیفہؒ کی زیر نگرانی انجام پایا، وہ ضرورت اور تقاضائے وقت کے ساتھ پھیلتا اور بڑھتا چلا گیا، کسی منزل پر جا کر رکنا نہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے تھا کیوں کہ انسانی ضرورتیں نئی نئی شکلیں اختیار کرتی رہیں، نئی ایجادات اور جدت پسندی کے ساتھ نئے مسائل ابھرتے رہے؛ اور ان شاء اللہ یہ سلسلہ تا قیامت یوں ہی جاری رہے گا۔ ان تمام مسائل کے حل کا سہرا امام ابوحنیفہؒ نور اللہ مرقدہ کے ہی سر جائے گا، اس لیے کہ فقہ کو مدون کرنے والے اور مسائل کو باب اور فصل وار مرتب کرنے والے پہلے شخص آپ ہی ہیں، اس سلسلے میں پوری امت مسلمہ تا قیامت آپ کی رہین منت رہے گی۔ حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں:

أنه أول من دون علم	امام ابوحنیفہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ
الفقه ورتبه أبو ابا وكتبا على	کو مدون کیا اور اسے اس طرح باب اور فصل
نحو ما عليه اليوم وتبعه	وار مرتب کیا جس طرح آج اس کی مرتب
مالک في مؤطاہ۔	شکل پائی جاتی ہے، اور امام مالکؒ نے اپنی
(الخيرات الحسان: ۳۱)	”مؤطا“ میں آپ ہی کے پیروی کی ہے۔

فقہ حنفی کی خصوصیات:

علامہ شبلی نعمانی نے فقہ حنفی کی خصوصیات پر مفصل کلام کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: (۱) فقہ حنفی کے مسائل اسرار و مصالح پر مبنی ہوتے ہیں۔ (۲) فقہ حنفی پر عمل بہ نسبت تمام فقہوں کے آسان ہے۔ (۳) فقہ حنفی میں معاملات کے متعلق جو قاعدے ہیں نہایت وسیع اور متمدن ہیں۔ (۴) فقہ حنفی نے ذمیوں (وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی حکومت میں مطیعانہ رہتے ہیں) کے حقوق نہایت فیاضی اور آزادی سے دیے ہیں، یہ وہ خصوصیت ہے جس کی نظیر کسی امام اور مجتہد کے یہاں نہیں ملتی۔ (۵) فقہ حنفی نصوص شرعیہ کے موافق ہے؛ یعنی جو احکام نصوص سے ماخوذ ہیں اور جن میں ائمہ کا اختلاف ہے، ان میں امام ابوحنیفہ جو پہلو اختیار کرتے ہیں وہ عموماً قوی اور مدلل ہوتا ہے۔ (سیرۃ النعمان: ۱۹۴)

(تیسرا باب)

امام ابو حنیفہ اور علم حدیث

امت کے ایک طبقے نے تو مستقل طور پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفظ اور ان کی نقل و روایات کو اپنی زندگی کا اہم ترین مشغلہ بنایا، جو محدثین یا اصحاب الحدیث کے لقب سے مشہور ہوا؛ ایک دوسرا طبقہ حفظ و روایت کے ساتھ ساتھ ذخیرۃ احادیث سے مسائل اور احکام مستنبط کرنے میں منہمک ہوا، جو فقہاء یا اصحاب الرائے کے لقب سے جانا گیا؛ اسی طبقے کی مقدس ہستیوں میں امام صاحب کی شخصیت بھی شامل ہے، جن کا مقام نہ صرف ایک فقیہ، محدث اور مجتہد مطلق کا ہے بلکہ آپ ملت اسلامیہ کے تینوں ائمہ متبوعین کے امام بھی ہیں، اپنی فقاہت اور اصابت رائے میں مرجع محدثین ہیں۔

حافظ ابو محمد حارثی امام ابو یوسف کا بیان نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: ”ہم لوگ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں کسی فقہی مسئلہ پر بحث کرتے تھے، جب آپ کوئی فیصلہ کر دیتے اور جملہ شرکاء کا اتفاق ہو جاتا تو میں کوفہ کے شیوخ حدیث کا چکر لگاتا، تاکہ کوئی حدیث آپ کے قول کی تائید میں لے آوں، چنانچہ تین چار حدیثیں لے آتا، آپ کچھ کو قبول کر لیتے اور کچھ کو یہ کہہ کر رد کر دیتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ کی تائید میں ہوتی تھی، میں پوچھتا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ تو ارشاد فرماتے ”أنا أعلم بعلم الكوفة“ کہ میں کوفہ کے علوم سے واقف تر ہوں۔“ (عقود الجمان: ۳۲۱، مقدمة أو جز المسالك: ۱۸۶)

غور کیجئے! ایک شخص کوفہ جیسی کثیر الحدیثین جگہ کے متعلق دعویٰ کرتا ہے کہ اسے وہاں کے سارے شیوخ حدیث کی ساری مرویات معلوم ہیں، نہ صرف معلوم بلکہ وہ ان میں کھرے کھوٹے کی بھی تمیز رکھتا ہے، پھر اس دعویٰ کی صحت پر تجرباتی شواہد بھی موجود ہیں، تو کیا ایسے شخص کے متعلق حدیث میں کم مائیگی کا شبہ بھی موزوں ہوگا؟ ہرگز نہیں؛ اور اس حقیقت کا اندازہ اس وقت ہوگا جب کوفہ کی علمی جامعیت اور علم حدیث میں اس کی حیثیت بھی ملحوظ خاطر ہو۔ (حدیث اور فہم حدیث: ۴۸۴)

خود امام صاحب کے شاگرد نصر بن محمد مروزیؒ فرماتے ہیں: لم أدر جلاً الزم للآثر من أبي حنيفة (الجوهر المضيئة للقرشي: ۲/۲۰۱) میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ حدیث کا پابند کسی شخص کو نہیں دیکھا۔

یہ بات بھی متفق علیہ اور مجمع علیہ ہے کہ امام صاحبؒ مجتہد ہیں، بلکہ اکابر مجتہد ہیں؛ اور متقدمین و متاخرین ائمہ اصول کے نزدیک مجتہد اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن، حدیث، آثار، تاریخ، لغت اور قیاس وغیرہ میں ماہر ہو؛ معلوم ہوا کہ امام صاحبؒ حدیث میں بھی مہارت رکھتے تھے؛ کیوں کہ احادیث و آثار، اقوال صحابہ و تابعین اور ان کے اختلافات کو یاد کئے بغیر اور نسخ و منسوخ کی معرفت کے بغیر اجتہاد کرنا ممکن ہی نہیں ہے؛ اس کے باوجود بھی آپ کو علم حدیث سے ناواقف کہنا محض جہالت کی بات ہے۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۱۸۴، مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۱۱)

امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ حنفی کے سارے مسائل صحیح احادیث کے موافق ہیں، اور اس موضوع پر علماء نے باضابطہ کتابیں بھی لکھیں ہیں؛ سارے مسائل کا احادیث صحیحہ کے موافق ہونا خود اس بات کی شہادت ہے کہ امام صاحبؒ کو علم حدیث میں ایک نمایاں مقام حاصل تھا۔

امام صاحبؒ کی آراء محدثین اپنی کتابوں میں اہتمام سے ذکر کرتے ہیں، یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فن حدیث میں خوب مہارت رکھتے ہیں۔
 امام ابو حنیفہؒ نے طویل اسفار کر کے چار ہزار شیوخ سے احادیث لیں اور یہ سب آپ کے پاس محفوظ تھیں، یحییٰ بن نصر کہتے ہیں کہ میں امام صاحب کے گھر ایک کمرے میں داخل ہوا، جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا: یہ سب احادیث ہیں، میں نے ان میں سے کچھ حصہ ہی لوگوں کو بیان کیا ہے، جو نفع بخش ہے۔

حافظ ابن حجرؒ یثربی فرماتے ہیں:

مرآۃ أخذ عن أربعة آلاف شيخ من	امام ابو حنیفہؒ نے چار ہزار ائمہ
أئمة التابعين وغيرهم ومن ثم ذكره	تابعین اور دوسرے شیوخ سے علم
الذهبي وغيره في طبقات الحفاظ	حدیث حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے
من المحدثين۔ (الخيرات الحسان	کہ امام ذہبی وغیرہ نے محدثین کے
٦٨، مقدمه أوجز المسالك ١٨٩)	طبقہ حفاظ میں آپ کا شمار کیا ہے۔

امام ابو حنیفہؒ اور روایت حدیث:

روایت حدیث کے دو طریقے ہیں (۱) محدث اپنی سند سے ”حدثنا فلان“ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب حدیث کا انتساب کرے اور اپنے شیخ سے جس طرح سنا ہے بلفظہ یا اس کے ہم معنی الفاظ میں حدیث بیان کرے۔ (۲) حدیث کے الفاظ سے جو حکم یا مفہوم مستفاد ہوتا ہے اس کو مسئلے کی صورت میں بیان کرے، بایں طور کہ احساس نہ ہونے پائے کہ یہ حدیث رسول ہے۔

امام صاحب کی بیشتر مرویات نوع ثانی کے قبیل سے دکھائی دیتی ہیں، امام صاحب سے منقول تمام ترفقی مسائل جو آپ کی اور آپ کے تلامذہ کی تصنیفات میں موجود ہیں، چند اجتہادی مسائل کے علاوہ سب کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں، خواہ وہ حدیث صحاح کی مشہور کتابوں میں ہو یا دیگر کتب حدیث میں؛ اسی وجہ سے محمد بن سماعہ سے یہ منقول ہے کہ امام صاحب نے اپنی تصنیفات میں ستر ہزار سے زائد حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ (مناقب موفق مکی: ۱/۹۵)

دوسری طرف وقتی احوال اور طلبہ کے پیش نظر امام صاحب نے روایت حدیث کا پہلا طریقہ بھی اختیار فرمایا ہے، چنانچہ یہ نفس نفیس احادیث کے ذخیرے سے چالیس ہزار احادیث میں سے اپنی شرائط کے مطابق روایات منتخب فرما کر ”کتاب الآثار“ کے نام سے ایک مجموعہ مرتب کیا ہے، اور مسائل کی دلیل کے طور پر طلبہ کو اپنی سند سے حدیثیں بھی سنائی ہیں، آپ کی بیان کردہ روایات کی بنیادی تقسیم یوں کی گئی ہے:

- (۱) کتاب الآثار: یہ امام صاحب کی اپنی تصنیف ہے، جو آپ کے کئی تلامذہ کے واسطے سے منقول ہے؛ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دورانِ درس جو احادیث بیان کی ہیں، انہیں شاگردوں نے ”حدثنا“ اور ”اخبرنا“ وغیرہ الفاظ کے ساتھ جمع کیا ہے، گویا آپ کے درسی افادات کا نام کتاب الآثار ہے، جو دوسری صدی ہجری میں مرتب ہوئی؛ اس زمانے میں کتابوں کی تالیف بہت زیادہ عام نہیں تھی، یہ اُس دور کی پہلی کتاب ہے، جس نے بعد میں آنے والے محدثین کے لئے ترتیب و تبویب کی راہ ہموار کی؛ علامہ شبلی نعمانی نے کتاب الآثار کے متعدد نسخوں کی نشان دہی فرمائی ہے، لیکن عام شہرت چار نسخوں کو حاصل ہے؛ (۱) کتاب الآثار بروایت حسن بن زیاد (۲) کتاب الآثار بروایت امام محمد (۳) کتاب الآثار بروایت امام ابو یوسف

(۴) کتاب الآثار بروایت امام زفر۔ ان میں بھی سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت امام محمدؒ کے روایت کردہ نسخے کو حاصل ہے۔

(۲) مسانید: ان مجموعوں کو کہا جاتا ہے جنہیں امام صاحب سے سلسلہ تلمذ رکھنے والوں نے ترتیب دیا ہے، بعد میں آنے والوں نے انہیں چن چن کر اپنی طبیعت و مزاج کے مطابق ان میں مختلف ترتیمیں قائم کر لیں، اور ان مجموعوں کے لئے مسند کا نام تجویز کیا گیا۔ قاضی القضاۃ ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد خوافیؒ نے ان تمام مسانید کو ایک جگہ جمع کیا ہے اور اپنے خیال کے موافق کسی ایسی چیز کو جو امام صاحب کی مرویات سے تھی ترک نہیں کیا ہے، جس کا نام ”جامع المسانید للامام الاعظم“ ہے؛ آپ نے اس کے مقدمے میں مسانید اور ان کے مصنفین کے نام اور ان مصنفین تک اپنی سند مفصل بیان کی ہے، اور لکھا ہے کہ دمشق میں میں نے بعض جاہلوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام ابوحنیفہؒ کی کوئی مسند نہیں ہے، یہ سنا تھا کہ مجھے دینی حمیت اور حنفی عصبیت نے جوش دلایا اور میں نے ارادہ کیا کہ امام ابوحنیفہؒ کی ان پندرہ مسانید کو جمع کروں گا جن کو کبار علمائے حدیث نے جمع کیا ہے۔ وہ پندرہ مسانید مندرجہ ذیل ہیں۔

- ۱۔ مسند حارثی۔
- ۲۔ مسند طلحۃ العدل۔
- ۳۔ مسند ابن مظفر۔
- ۴۔ مسند ابی نعیم۔
- ۵۔ مسند بن عبدالباقی۔
- ۶۔ مسند ابن عدی۔

۷- مسند حسن بن زیاد ولؤلؤی۔

۸- مسند قاضی اشنانی۔

۹- مسند ابو بکر احمد بن کلاعی۔

۱۰- مسند ابن خسر و بلخی۔

۱۱- مسند ابو یوسف۔

۱۲- مسند محمد بن حسن شیبانی۔

۱۳- مسند حماد بن ابی حنیفہ۔

۱۴- مسند ابن ابی العوام۔

۱۵- پندرہویں مسند جسے محمد بن حسن شیبانی نے ہی جمع کیا تھا، اس کا اکثر حصہ تابعین سے روایات پر مشتمل ہے، جس کا نام ”الآثار“ ہے۔ (بستان المحدثین اردو: ۷۳) مسانید کے مجموعوں کی تعداد صاحب عقود الجمان نے سترہ بتائی ہے اور اپنی سند کے ساتھ ان کی نشان دہی بھی فرمائی ہے؛ لیکن ان میں کئی ایک ایسی ہیں جو کتاب الآثار ہی ہیں، مستقل مسند نہیں ہیں۔ اور ”مسانید الامام“ کے مؤلف نے اپنی تحقیق کے مطابق انیس مسانید کا تعارف کرایا ہے۔

(۳) اربعینات: یہ امام صاحب سے مروی چہل حدیث ہیں، جن کا سلسلہ علمائے امت میں عہد صحابہ سے رائج ہے؛ ہر زمانے میں علمائے امت نے اپنے ذوق و مزاج کے مطابق چہل حدیثوں کے مجموعے مرتب کیے ہیں۔

(۴) وحدانیات: یہ روایات کا وہ مجموعہ ہے، جو امام صاحب نے ایک واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے؛ علمائے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام سے روایات لی ہیں۔ علامہ ظفر احمد تھانوی فرماتے ہیں:

ومن مناقبه وفضائله التي لم
يشاركه فيها أحد بعده أنه روي
عن أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم فإن العلماء اتفقوا
على ذلك وإن اختلفوا في
عددهم۔ (مقدمه اعلاء السنن: ۳/۸)
امام صاحب کے ان فضائل
ومناقب میں سے جن میں کوئی دوسرا
شریک نہیں، یہ بھی ہے کہ آپ نے صحابہ
کرام سے روایات لی ہیں، علماء کا اس
بات پر اتفاق ہے؛ اگرچہ ان روایات
کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: ذکر بعضهم أنه روي عن سبعة من
الصحابة۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷) امام صاحب نے سات صحابہ کرام سے
روایات لی ہیں۔

ان روایات کے متعلق علامہ عبدالکریم بن عبدالصمد شافعیؒ نے ایک مستقل رسالہ
”جزء مارواه أبو حنيفة عن الصحابة“ کے نام سے مرتب فرمایا ہے، جسے علامہ
سیوطیؒ نے ”تبيين الصحيفة“ میں نقل کیا ہے۔ علامہ ابوالکارم عبداللہ بن حسین
نیشاپوری حنفیؒ نے بھی ان روایات کو ایک مستقل رسالے میں جمع فرمایا ہے، جس کا نام
ہے ”الأحاديث السبعة عن سبعة من الصحابة الذين روي عنهم الإمام
أبو حنيفة“ یہ رسالہ ”الرسائل الثلاث الحديثية“ میں بھی موجود ہے۔

علامہ عبدالوہاب شعرانی جو مسلک شافعی کے بہت بڑے عالم اور مسلک شافعی
کے ترجمان ہیں، فرماتے ہیں کہ: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر یہ
احسان فرمایا ہے کہ مجھے حضرت امام ابوحنیفہ کی تین مسانید کا مطالعہ کرنے کی توفیق
حاصل ہوگئی، اور ان سب کے مطالعے کے بعد مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ امام
ابوحنیفہ صرف اعلیٰ درجے کے تابعین اور خیر القرون کے ثقہ ترین راویوں سے حدیث

نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ امام اسود بن یزید، علقمہ بن وقاص، عطاء بن ابی رباح، عکرمہ بن عبد اللہ مولیٰ بن عباس، مجاہد بن جبر محلول، حسن بصری وغیرہ اور ان کے ہم پلہ رواۃ؛ اور امام ابو حنیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے بھی رواۃ اور رجال سند میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی جھوٹا یا متہم بالکذب نہیں ہے۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۱۸۷)

امام ابو حنیفہ حافظ حدیث اور امام جرح و تعدیل:

شیخ محمد بن یوسف صالحی دمشقی نے ”عقود الجمان“ میں اس موضوع پر ایک مستقل باب منعقد کیا ہے، جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اہم ترین حفاظ حدیث میں سے ہیں؛ باب کا عنوان ہے: الباب الثالث والعشرون في بيان كثرة حديثه وكونه من أعيان حفاظ الحديث۔ (عقود الجمان: ۳۱۹)

خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے مشہور محدث اسرائیل بن یونس کا قول نقل کرتے ہیں:

نعم الرجل نعمان ما كان	اسرائیل بن یونس فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ
احفظه لكل حديث، فيه فقه،	کیا خوب شخص ہیں! احکام کی حدیثیں
وأشدّ فحصه عنه، وأعلمه	کس قدر یاد رکھتے ہیں، ان کی تلاش
بما فيه من الفقه۔ (تاریخ بغداد	و جستجو انہیں کس قدر رہتی ہے، نیز ان سے
۱۳/۳۲۰، عقود الجمان ۳۲۱،	ثابت ہونے والے فقہی مسائل کی
مقدمه أوجز المسالك ۱۸۶/۱	جانکاری ان کو کتنی زیادہ ہے! تعجب ہے۔

فہم حدیث اور اسماء الرجال میں انفرادیت کے حامل علامہ شمس الدین ذہبی نے اپنی کتاب ”تذکرۃ الحفاظ“ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر کتاب کے دیباچے میں فرماتے ہیں:

ہذہ تذکرۃ باسماء معدلی حملۃ العلم النبوی ومن یرجع الی اجتہادہم فی التوثیق والتضعیف والتصحیح و التزییف۔ (تذکرۃ الحفاظ ۱/۱)

یہ مختصر تذکرہ ہے ان حاملین علم نبوت کا جن کی عدالت مسلم ہے اور جن کے اجتہاد کی طرف راویوں کو ثقہ اور ضعیف گردانے نیز روایتوں میں کھرے کھوٹے کی تمیز کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا ہے۔

علامہ ذہبی کے اس طرز عمل اور اسلوب بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہ فہم جرح و تعدیل میں عظمت شان کے مالک ہیں۔

مشہور اور مستند مؤرخ علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ کے مقدمے میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فہم حدیث کا امام اور جرح و تعدیل کا ماہر ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ویدل علی أنه من کبار المجتہدین فی علم الحدیث اعتماد مذہبہ بینہم و التعویل علیہ واعتبارہ ردًا وقبولًا۔ (مقدمہ تاریخ ابن خلدون: ۱/۵۶۲)

علم حدیث کے میدان میں امام صاحب کے کبار مجتہدین میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا مذہب ان کے درمیان معتمد سمجھا جاتا ہے، نیز روایتوں کے قبول کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں آپ کی رائے معتبر اور مستند خیال کی جاتی ہے۔

حسن بن صالح کہتے ہیں:

أَنْ أَبَا حَنِيفَةَ كَانَ شَدِيدَ
الْفَحْصِ عَنِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
عَارِفًا بِحَدِيثِ أَهْلِ الْكُوفَةِ شَدِيدِ
الِاتِّبَاعِ لِمَا كَانَ النَّاسُ عَلَيْهِ
حَافِظًا لِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَلَدِهِ۔
(مقدمة أوجز المسالك: ۱۸۵، مقدمة
اعلاء السنن: ۳/۱۲)

امام ابو حنیفہ ناسخ و منسوخ کی
اچھی طرح جانچ پرکھ کرنے والے
تھے، اہل کوفہ کی احادیث کو جاننے
والے تھے، اسی کی اتباع کرتے تھے
جس پر لوگوں کا عمل ہوتا تھا، ان تمام
احادیث کے حافظ تھے جو ان کے شہر
والوں سے ان تک پہنچیں تھیں۔

اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ کوفہ اس وقت علم کا مرکز تھا، کبار محدثین کی ایک بڑی
جماعت وہاں موجود تھی۔

علامہ ابن قیمؒ نے ”اعلام الموقعین“ میں لکھا ہے کہ: یحییٰ ابن آدم (جو امام
بخاری کے شیوخ میں سے ہیں) فرماتے ہیں:

كَانَ نَعْمَانُ جَمَعَ حَدِيثَ
بَلَدِهِ كُلَّهُ فَنَظَرَ إِلَى آخِرِ مَا قَبِضَ
عَلَيْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔
(مقدمة اعلاء السنن: ۳/۱۲)

امام ابو حنیفہؒ نے اپنے شہر (کوفہ) کی
تمام احادیث کو جمع کیا تھا، پھر غور و فکر
کے ذریعہ ان تک رسائی کی جن پر حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَقْدَمَهُ عَلَى
وَكَيْعٍ وَكَانَ يَفْتِي بِرَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ
وَكَانَ يَحْفَظُ حَدِيثَهُ كُلَّهُ

میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں
دیکھا جس کو حضرت وکیع پر فوقیت
دوں، اور حال یہ ہے کہ حضرت وکیع

وكان قد سمع من أبي امام صاحب کی رائے پر فتویٰ دیتے تھے، ان حنیفۃ حدیثاً کثیراً۔ (مقدمہ سے سنی ہوئی تمام احادیث یاد رکھتے تھے، انہوں نے آپ سے بہت سی حدیثیں سنیں۔ اعلاء السنن: ۳/۱۲)

یگی ابن معین کا یہ کہنا کہ حضرت وکیع نے امام صاحبؒ سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں، اس بات پر بھی دلالت کر رہا ہے کہ امام صاحب کے پاس احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔

یگی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں:

كان أبو حنیفۃ ثقة لا امام ابو حنیفۃ حدیث میں ثقہ (قابل یحدث بالحديث إلا بما يحفظه اعتماد) تھے، اور صرف وہی حدیثیں بیان ولا يحدث بما لا يحفظ۔ کرتے تھے جو حفظ ہوئیں اور جو حفظ نہ ہوئیں انہیں بیان نہیں کرتے تھے۔ (تہذیب التہذیب: ۸/۵۱۷)

امام ابو حنیفہؒ کی محدثیت پر چند مضبوط شہادتیں:

امام ابو حنیفہؒ کی محدثیت پر بڑی بڑی مضبوط شہادتیں موجود ہیں، بڑے بڑے علماء اور ائمہ نے آپ کو فقیہ ہونے کے ساتھ محدث بھی تسلیم کیا ہے؛ مسائل کے ایک بڑے ذخیرے کا احادیث کے موافق استنباط خود آپ کی محدثیت پر ایک مضبوط شہادت ہے؛ چند شہادتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

مشہور محدث مسعر بن کدّام (متوفی ۱۵۵ھ) جو امام ابو حنیفہؒ کے ہم عصر ہیں اور امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ کے کبار اساتذہ میں ہیں، فرماتے ہیں:

طلبنا مع أبي حنيفة طلب حدیث میں ہمارا ابوحنیفہ کے ساتھ
الحدیث فغلبنا وأخذنا في رہنا ہوا تو وہ ہم پر غالب آگئے، ہم نے زہد
الزهد فبرع علينا وطلبنا وتقویٰ اپنایا تو وہ اس میں بھی ہم پر فوقیت
معه الفقه فجاء منه ماترون۔ لے گئے، ہم نے ان کے ساتھ فقہ میں
(عقود الجمال: ۱۹۶، تاریخ دلچسپی لی تو اس فن میں ان کے جو کچھ بھی
بغداد: ۱۳/۳۵۰) کارنامے ہیں وہ تم سے مخفی نہیں ہیں۔

مکی بن ابراہیم (متوفی ۲۱۵ھ) جو امام بخاری کے جلیل القدر شیوخ میں سے
ہیں، فرماتے ہیں: أبو حنيفة كان أعلم أهل زمانه (تاریخ بغداد: ۱۳/۳۵۰، مقدمہ
ادجز المسالك: ۱۸۴) ابوحنیفہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔

واضح رہے کہ قرون اولیٰ میں علم کا اطلاق علم قرآن اور علم حدیث پر ہی ہوتا تھا،
اگر کسی کے متعلق یہ کہا جاتا کہ فلاں شخص عالم یا سب سے بڑا عالم ہے تو اس سے مراد
اس شخص کی قرآن و حدیث پر گہری بصیرت اور ذخیرہ احادیث سے واقفیت ہوتی تھی؛
جیسا کہ علامہ ذہبی نے (تذکرۃ الحفاظ: ۱/۱۹۲) میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔
لہذا مکی ابن ابراہیم کے مذکورہ مقولے کا مقصد یہ ہوا کہ ابوحنیفہ اپنے وقت میں علم
حدیث اور علم قرآن میں تمام علماء پر فائق تھے۔ (مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۹)

جلیل القدر محدث اور فقیہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام سفیان ثوری (متوفی ۱۶۱ھ)
ایک مرتبہ امام صاحب کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس قدر احترام اور عزت افزائی
کی وجہ پوچھی گئی؟ تو سفیان ثوری نے فرمایا: هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ فَإِنْ لَمْ أَقْمِ
لِعِلْمِهِ قِمْتَ لِسَنِهِ وَإِنْ لَمْ أَقْمِ لِسَنِهِ قِمْتَ لِفَقْهِهِ وَإِنْ لَمْ أَقْمِ لِفَقْهِهِ قِمْتَ
لُورَعِهِ۔ (تاریخ بغداد: ۱۳/۳۴۱، مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۱۲) یہ شخص علم (حدیث)

کے ایک بلند مرتبے پر فائز ہے، اگر میں اس کے علم کی وجہ سے تعظیماً نہ اٹھتا تو اس کی عمر کی وجہ سے اٹھتا، اگر عمر کے باعث بھی نہ اٹھتا تو اس کی فقاہت کے باعث اٹھتا، اور اگر اس کی فقاہت کی وجہ سے بھی نہ اٹھتا تو اس کے ورع و تقویٰ سے تو اٹھنا ہی پڑتا۔
یقیناً سفیان ثوری کے مذکورہ قول میں علم سے مراد علم حدیث ہی ہے، کیونکہ آگے ان کی فقہی فضیلت کا تذکرہ خود ہی کر رہے ہیں۔ (مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۱۳)

امام الجرح والتعديل یحییٰ بن معین فرماتے ہیں: کان ثقة وکان من أهل الصدق ولم يتهم بالكذب۔ (البدایة والنہایة: ۱۰/۷۷) امام ابو حنیفہ ثقہ ہیں، اہل صدق میں سے ہیں اور متہم بالکذب نہیں ہیں۔

یحییٰ بن معین یہ بھی فرماتے ہیں: کان أبو حنیفة ثقة لا یحدث بالحديث إلا بما یحفظه ولا یحدث بما لا یحفظ۔ (تہذیب التہذیب: ۸/۵۱۷) امام ابو حنیفہ حدیث میں ثقہ (قابل اعتماد) تھے، اور صرف وہی حدیثیں بیان کرتے تھے جو حفظ ہوتیں، اور جو حفظ نہ ہوتیں انہیں بیان نہیں کرتے تھے۔

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں: ما رأیت أعلم بتفسیر الحديث منه وکان أبصر بالحديث الصحيح منی۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۱۸۵) میں نے امام صاحبؒ سے زیادہ احادیث کی وضاحت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا اور وہ احادیث صحیح میں مجھ سے بھی زیادہ بصیرت رکھتے تھے۔

سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں: أول من اقعدي للحديث بالكوفة أبو حنیفة، قال هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۱۸۵) سب سے پہلے مجھے جس نے حدیث کے لئے آمادہ کیا کوفہ میں، وہ امام ابو حنیفہؒ ہیں؛ اور فرمایا کہ امام ابو حنیفہؒ عمرو بن دینار کی احادیث کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔

علم حدیث میں ممتاز مقام:

جس طرح فقہ میں امام صاحب کو امتیاز و تفوق اور اولیت و مرجعیت حاصل ہے، اسی طرح علم حدیث میں بھی آپ کو اولیت و اسبقیت حاصل ہے؛ چنانچہ: (۱) علم فقہ کی طرح علم حدیث کی روایت و درایت کے اصول سب سے پہلے آپ نے قائم کئے۔ (۲) اپنے دور کے محدثین میں آپ کو سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ (۳) اصول استنباط بھی سب سے پہلے آپ نے قائم کیے۔ (۴) احادیث کو فقہ کی ترتیب پر سب سے پہلے آپ نے جمع کیا۔ (۵) آپ کی سند سب سے عالی ہے، آپ کی سندوں میں وحدانیات، ثنائیات اور ثلاثیات بھی ہیں؛ جبکہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس صرف ثلاثیات ہیں، اور بخاری کی اکیس ثلاثیات میں سے ۱۶ ثلاثیات امام صاحب کے شاگردوں سے ہی مروی ہیں، گیارہ حدیثیں مکی بن ابراہیم سے اور پانچ حدیثیں ضحاک بن مخلد سے مروی ہیں۔ (۶) علم حدیث میں سب سے پہلی تصنیف آپ کی ”کتاب الآثار“ ہے اور فقہی ترتیب پر یہ پہلی کتاب ہے؛ امام مالکؒ نے بھی مؤطا کی ترتیب میں کتاب الآثار سے استفادہ کیا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و من مناقب أبي حنيفة اللّٰتي	امام صاحب کے منفرد مناقب میں سے یہ بھی
انفرد بها أنه أول من دون علم	ہے کہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس نے علم حدیث
الشريعة ورتبه أبو ابا ثم تبعه	کو ابواب فقہیہ پر مرتب کیا، پھر امام مالکؒ نے
مالک بن أنس في ترتيب	مؤطا کی ترتیب میں آپ کی اتباع کی ہے؛
المؤطا۔ (تبييض الصحيفة)	(آپ سے پہلے کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا)

مختصر یہ کہ امام صاحب علم حدیث میں بھی ممتاز مقام رکھتے ہیں اور علم حدیث کے روشن مینار ہیں، جس کی ضیاء بارگاہوں سے پورے عالم نے روشنی حاصل کی؛ آپ جس طرح فقہ میں امامت و اجتہاد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، حدیث میں بھی اپنے بعد والوں کے لئے قدوہ اور نمونہ تھے؛ امام صاحب کے محدثین اساتذہ اور تلامذہ کی طویل فہرست، روایت حدیث میں مضبوط شرائط، جرح و تعدیل میں آپ کے قول پر اعتماد، فن حدیث میں ابواب کی ترتیب پر آپ کی فائق تصنیف، آپ کی مسانید کی محدثین کے یہاں اہمیت اور روایت حدیث کے ساتھ درایت حدیث میں آپ کی امتیازی حیثیت کو دیکھ کر بلا خوف و تردد نہایت وثوق و اعتماد کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آپ ’امام المحدثین‘ ہیں۔ (امام ابوحنیفہ سوانح و افکار: ۱۵۵۔ امام اعظم امام المحدثین: ۷۱)

امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب پہلے محدث پھر فقیہ:

امام ابوحنیفہؒ اور آپ کے اصحاب پہلے محدث پھر فقیہ تھے، اس لیے کہ جس زمانے میں احادیث کے مجموعے نہیں پائے جاتے تھے، بغیر علم حدیث کے اتنے سارے مسائل کا استخراج کہاں سے ہو سکتا تھا؟ فقہ حنفی کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ جس سے پوری دنیا مستفاد ہو رہی ہے، بغیر احادیث کے کہاں سے آگیا؟ اور سارے مسائل اور اصول و فروع کس طرح احادیث کے مطابق ہو گئے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ فقہ حنفی کتاب و سنت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور امام صاحب اور آپ کے اصحاب فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے۔ حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں:

مَرَّ أَنَّهُ أَخَذَ عَنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ شَيْخٍ امام ابوحنیفہؒ نے چار ہزار ائمہ

من أئمة التابعين وغيرهم ومن ثم تابعین اور دوسرے شیوخ سے علم
 ذكره الذهبي وغيره في طبقات حدیث حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے
 الحفاظ من المحدثين۔ (الخيرات) کہ امام ذہبی وغیرہ نے محدثین کے
 الحسان ۶۸، أوجز المسالك ۱۸۹/۱) طبقہ حفاظ میں آپ کا شمار کیا ہے۔
 امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ وغیرہ کا ذوق حدیث خود ان کی کتابوں کتاب الآثار،
 كتاب الخراج، كتاب الحجة على اهل المدينة، كتاب الرد على سير
 الاوزاعي، مؤطا امام محمد وغیرہ سے معلوم ہو جاتا ہے۔
 امام ابو یوسفؒ کے بارے میں ابن معین فرماتے ہیں: اصحاب رائے میں
 ابو یوسفؒ سے زیادہ حدیثوں کا عالم اور ان سے زیادہ ثقہ کوئی شخص نہیں تھا۔ (تذكرة
 الحفاظ: ۱/۲۷۰)

قاضی ابوعبداللہ صمیری اپنے استاذ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ہم امام اعمش
 کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مسائل دریافت کئے گئے، تو امام اعمش نے ابو حنیفہؒ
 سے پوچھا کہ آپ کی ان مسائل میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے اپنی رائیں ظاہر
 فرمادیں؛ امام اعمش نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا: آپ نے ہم
 سے بواسطہ ابوصالح ابو ہریرہؓ سے یہ روایت بیان کی جس سے میں نے فلاں نتیجہ اخذ
 کیا، آپ نے بواسطہ ابو وائل حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ حدیث بیان کی جس سے
 میں نے فلاں مسئلے پر استدلال کیا، آپ نے بواسطہ ابو مجلز حضرت حذیفہ سے یہ روایت
 کی جو فلاں مسئلہ کی دلیل بنی؛ غرض امام ابو حنیفہؒ نے بہت سی احادیث امام اعمش ہی کی
 بیان کردہ ان کے سامنے پیش کر دیں؛ امام اعمش نے فرمایا: ضرورت بھر تمہارے پاس
 احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، جو روایتیں میں نے تم سے سونوں میں بیان کیں، تم نے

وہ بیک وقت مجھ سے بیان کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ان احادیث پر عمل کرو گے؛ پھر فرمایا: اے فقیہو! تمہاری مثال طبیبوں کی سی ہے، جو دواؤں کے ڈھیر سے مریض کے حال کے مناسب نسخہ تجویز کرتے ہیں، اور ہماری حیثیت صرف دوا فروش کی ہے، وَأَنْتِ أَيُّهَا الرَّجُلُ أَخَذْتَ كَلَالَ الطَّرْفَيْنِ، اور تم اے شخص! دونوں میں مقام رکھتے ہو۔ (حدیثوں کا ذخیرہ بھی رکھتے ہو اور ان سے استدلال کا طریقہ بھی جانتے ہو، یعنی محدث بھی ہو اور فقیہ بھی ہو)۔ (مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۱۲، عقود الجمان: ۳۲۱، فضائل أبي حنيفة: ۱۰۲)

خدمتِ حدیث نمایاں نہ ہونے کی وجہ:

امام ابوحنیفہ کی خدمتِ حدیث کا وصف زیادہ نمایاں نہیں ہوا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر کی شافعی فرماتے ہیں کہ: جس طرح صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ سے باوجود جلالتِ علم اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقریبیت کے احادیث کا وہ ذخیرہ مروی نہیں ہے جو دوسرے چھوٹے بڑے صحابہ کرام سے مروی ہے، کیوں کہ یہ حضرات عامۃ المسلمین اور اسلام کے مصالح اور احکام میں اس طرح منہمک تھے کہ ان کو روایت کی طرف وہ توجہ نہ رہی جو دوسرے صحابہ کرام کو تھی؛ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ حضرات احادیث سے شغف نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب فقہ کی ترتیب اور استنباط و استخراج مسائل کے اشتغال کی وجہ سے اگر احادیث کی روایت میں نمایاں نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے علم حدیث سے وافر حصہ نہیں پایا تھا۔ فرماتے ہیں:

ولأجل اشتغاله بهذا الأهم
لم يظهر حديثه في الخارج كما
أن أبا بكر وعمر لما اشتغلا
لمصالح المسلمين العامة لم
يظهر عنهما من رواية
الأحاديث مثل ما ظهر عن
دونها حتى صغار الصحابة
رضوان الله عليهم وكذلك
مالك والشافعي لم يظهر
عنهما مثل ما ظهر عن تفرغ
للرواية كأبي زرعة وابن معين
لاشتغالهما بذلك الاستنباط۔
(الخيرات الحسان: ۶۶، مقدمه
أوجز المسالك: ۱۸۹)

امام ابو حنیفہ چونکہ قرآن و حدیث سے
مسائل کے استنباط اور استخراج میں
منہمک تھے جو بڑا اہم کام تھا اس وجہ
سے آپ کی خدمت حدیث نمایاں نہ
ہو سکی، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے
حضرت ابو بکرؓ اور عمرؓ مصالح عامہ سے
متعلقہ امور میں اشتغال کی وجہ سے
روایت حدیث میں اس نمایاں مقام کو
نہیں پہنچے جو دوسرے چھوٹے بڑے
صحابہ کرام کو حاصل رہا اور یہی حال امام
مالکؓ اور امام شافعیؒ کا ہے ان کی خدمت
حدیث بھی ان لوگوں کی طرح نمایاں
نہیں ہے جو اسی کام کے ہو کر رہ گئے
تھے، جیسے ابو زرعة اور ابن معين۔

علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ: بعض متعصبین یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ کو علم
حدیث میں ید طولی حاصل نہیں تھا، اسی وجہ سے ان سے بہت کم روایات مروی ہیں؛
اکابر ائمہ کے بارے میں اس طرح کا اعتقاد رکھنا بالکل غلط ہے، امام صاحبؒ سے
روایات کم مروی ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ روایت اور تخیل کے شرائط کے سلسلے میں
بہت سخت تھے، اسی وجہ سے آپ سے کم روایات مروی ہیں؛ اس کا مطلب ہرگز یہ
نہیں ہے کہ نعوذ باللہ! آپ نے جان بوجھ کر احادیث کی روایت کو چھوڑا ہے۔ (مقدمہ

أوجز المسالك: (۱۹۰)

معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور آپ کے اصحاب کو علم حدیث میں نمایاں مقام حاصل تھا؛ البتہ بعض معقول وجوہات کی بنا پر ان حضرات کی خدمت حدیث زیادہ نمایاں نہ ہو سکی۔

(چوتھا باب)

امام ابو حنیفہ کبار مجتہدین کی نظر میں

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا علمی مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے کسی کی تائید اور توثیق کی ضرورت نہیں رہ جاتی؛ بڑے بڑے ائمہ، فقہاء اور محدثین نے آپ کے علمی مقام و مرتبے کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی عظمت شان کو بیان کیا ہے؛ تاہم چند اقوال مندرجہ ذیل ہیں:

عبداللہ ابن مبارک جو خود فقیہ اور مجتہد ہیں، فرماتے ہیں:

أفقه الناس أبو حنيفة ما رأيت	ابو حنیفہ لوگوں میں سب سے
في الفقه مثله وقال أيضا لولا ان الله	بڑے فقیہ تھے، میں نے روئے زمین
تعالى أغاثني بابي حنيفة وسفيان	پر ان جیسا فقیہ کسی کو نہیں دیکھا؛ اگر میں
كنت كسائر الناس - (تهذيب	امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کی صحبت
التهذيب: ۸/۵۱۷، البداية والنهاية:	میں نہ رہا ہوتا تو میرا شمار ایک عام آدمی
(۱۰/۷۷)	کی طرح ہوتا۔

ربیع بن سلیمان اور حرمہ کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة - (تهذيب التهذيب: ۸/۵۱۷، مرقاة: ۱/۲۸، الأعلام: ۸/۳۶) فقہ اور تفقہ میں سارے فقہاء اور مجتہدین امام ابو حنیفہؒ کی عیال ہیں۔

عبداللہ ابن داؤد حرابی فرماتے ہیں: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاحهم

لأبي حنيفة لحفظه الفقه والسنن عليهم۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷، مقدمة اعلاء السنن: ۹/۳) لوگوں پر ضروری ہے کہ اپنی اپنی نمازوں میں امام ابوحنیفہ کے لئے دعائیں کیا کریں، اس لیے کہ انہوں نے فقہ اور حدیث کو یاد کر کے تفقہ اور استنباط کی ایک بہترین راہ لوگوں کے لئے کھول دی ہے۔

امام سفیان ثوری اور عبد اللہ ابن مبارک فرماتے ہیں: کان أبو حنيفة أفعه أهل الأرض في زمانه۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷) امام ابوحنیفہ اپنے زمانے میں روئے زمین پر سب سے بڑے فقیہ تھے۔

امام ابو نعیم فرماتے ہیں: کان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷، تهذيب التهذيب: ۸/۵۱) مسائل کی گہرائی میں امام ابوحنیفہ کی جو نظر تھی وہاں تک کسی دوسرے کی رسائی نہیں ہے۔

مکی ابن ابراہیم فرماتے ہیں: کان اعلم أهل الأرض۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷) روئے زمین کے سب سے بڑے عالم ابوحنیفہ تھے۔

ایک مرتبہ امام شافعیؒ نے امام مالکؒ سے پوچھا: کیا آپ نے امام ابوحنیفہؒ کو دیکھا ہے؟ امام مالکؒ نے فرمایا: میں نے امام ابوحنیفہؒ کو دیکھا بھی ہے اور ان کے استدلالوں کا طریقہ بھی دیکھا ہے، ان کے دلائل کا حال یہ ہے کہ اگر ابوحنیفہؒ اس ستون کو سونا ثابت کرنا چاہیں تو ان کے دلائل سے یہ ستون سونا بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷، الاعلام: ۳۶/۸)

امام شافعیؒ رفع یدین کا اہتمام کرتے تھے اور فجر میں قنوت پڑھنے کو لازم قرار دیتے تھے؛ لیکن جب امام شافعیؒ امام ابوحنیفہؒ کی قبر کی زیارت کے لیے بغداد پہنچے اور وہاں ۲/ رکعت نماز پڑھی تو آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا اور فجر کی نماز میں قنوت

بھی نہیں پڑھی؛ لوگوں کے پوچھنے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ: اس امام اعظم کے سامنے ان کے مسلک کے خلاف میں اپنی رائے ظاہر کروں، یہ انتہائی بے ادبی ہوگی، اس لیے میرے لیے مناسب یہی ہے کہ ان کے علاقے میں رہتے ہوئے ان کے مسلک کے مطابق ہی نماز پڑھوں۔ (مرقاۃ المفاتیح: ۱/۳۰، مقدمة أوجز المسالك: ۱۹۹)

یحییٰ بن معین فرماتے ہیں:

وقد كان يحيى بن سعيد يختار قوله في الفتوى وكان يحيى يقول لا نكذب الله ما سمعنا أحسن من رأى أبي حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله۔ (البدایة والنہایة: ۱۰/۷۷، تهذيب التهذيب: ۸/۵۱۷)

یحییٰ بن سعید القطان فتویٰ دیتے وقت امام صاحب کے قول کو اختیار فرماتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ہم نے امام ابوحنیفہ سے زیادہ اچھی رائے کسی کی نہیں سنی، اور ہم نے ان کے اکثر اقوال لیے ہیں۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: أنه من أهل الورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد۔ (مقدمة أوجز المسالك: ۱۷۹) امام ابوحنیفہ متقی، پرہیزگار اور زاہد تھے، آخرت کو ترجیح دینے والے تھے، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔

نضر بن شميل فرماتے ہیں: كان الناس نياما عن الفقه حتى أيقظهم أبو حنيفة۔ (مقدمة أوجز المسالك: ۱۷۹) لوگ فقہ سے بے خبر تھے یہاں تک کہ ان کو امام ابوحنیفہ نے فقہ سے آشنا کیا۔

خطیب بغدادی نے بعض ائمہ سے نقل کیا ہے: من أراد أن يخرج من ذل العمى والجهل ويجد حلاوة الفقه فليُنظر في كتبه۔ (مقدمة أوجز المسالك: ۱۷۹)

(۱۷۹) جو شخص جہالت اور اندھیرے کی ذلت سے نکلنا چاہتا ہے اور فقہ کی حلاوت پانا چاہتا ہے تو اسے امام ابو حنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں:

ما رأیت عینی مثله
ومن أراد المغازی فالمدينة
أو المناسک فمكة أو
الفقه فالكوفة ويلزم
أصحاب أبي حنيفة۔ (مقدمة
أوجز المسالك: ۱۷۸)

میری آنکھ نے امام ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں دیکھا؛
جو شخص غزوات کا علم حاصل کرنا چاہے تو اہل
مدینہ سے حاصل کرے، جو شخص حج کے مناسک
سیکھنا چاہے وہ اہل مکہ سے سیکھے، اور جو فقہ کا علم
حاصل کرنا چاہے تو اہل کوفہ سے حاصل کرے
اور امام صاحب کے ساتھیوں کو لازم پکڑے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں: من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم ولا يتفقه۔
(مقدمة أوجز المسالك: ۱۷۸) جو شخص امام ابو حنیفہؒ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے
گا، اس کو تبحر علمی اور تفقہ حاصل نہیں ہوگا۔

عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں: میں نے حسن بن عمارہ کو دیکھا کہ امام صاحب
کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے فرما رہے ہیں:

والله ما رأيت أحدا يتكلم في الفقه
أبلغ ولا أصبر ولا أحضر جوابا
منك وإنك لسيد من تكلم في
الفقه في وقتك غير مدافع وما
يتكلمون فيك إلا حسدا۔ (مقدمة
أوجز المسالك ۱۹۳ اعلاء السنن ۸/۳)

اللہ کی قسم میں نے فقہ میں کسی
ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو آپ سے
زیادہ بلیغ اور حاضر جواب ہو، اور
بے شک آپ فقہاء کے سردار
ہیں، اور آپ کے سلسلے میں سوائے
حاسد کے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔

ابوبکر بن عیاش فرماتے ہیں: کان النعمان بن ثابت فهما من أئمة أهل زمانه۔ (فضائل أبي حنيفة: ۸۱) امام ابوحنیفہ اپنے زمانے کے سمجھ دار لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھ دار تھے۔

احمد بن حرب نیشاپوری فرماتے ہیں: کان أبو حنيفة في العلماء كالخليفة في الأمراء۔ (فضائل أبي حنيفة: ۸۵) علماء میں امام ابوحنیفہ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے امرا میں خلیفہ کی۔

ائمہ اربعہ میں امام صاحب کی حیثیت

ائمہ اربعہ جن کے مذاہب دنیا بھر میں رائج و مشہور ہیں، ان میں امام صاحب اپنے علم و فضل کے اعتبار سے مقدم ہیں؛ کیوں کہ ایک طرف آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے جو بقیہ تینوں اماموں کو نہیں، اور تابعین کا درجہ صحابہ کرام کے بعد امت میں سب سے بڑھا ہوا ہے؛ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں:

الحاصل أن التابعين	حاصل یہ ہے کہ تابعین کا درجہ صحابہ کرام
أفضل الأئمة بعد الصحابة۔۔	کے بعد امت میں سب سے بڑھا ہوا
فنعتقد أن الإمام الأعظم	ہے۔۔۔ اسی وجہ سے ہمارا اعتقاد ہے کہ
والهمام الأقدم أبو حنيفة أفضل	امام اعظم، ہمام اقدام ابوحنیفہ کا مرتبہ ائمہ
الأئمة المجتهدين وأكمل	مجتہدین میں سب سے اونچا ہے، اور
الفقهاء في علوم الدين ثم الإمام	فقہائے علوم دینیہ میں آپ سب سے بلند
مالك فإنه من اتباع التابعين ثم	واکمل ہیں؛ آپ کے بعد امام مالک کا
الإمام الشافعي لكونه	درجہ ہے جو تبع تابعین کی صف

تلمیذ الإمام مالک بل تلمیذ
الإمام محمد ثم الإمام أحمد بن
حنبل فإنه كالتلمیذ للشافعي۔
(شرح الفقه الأكبر: ۲۰۷)

میں ہیں، پھر امام شافعی کا ہے کیوں کہ
آپ امام مالک بلکہ امام محمد کے شاگرد
ہیں، پھر امام احمد کا درجہ ہے جو کہ امام
شافعی کے شاگرد کے درجے میں ہیں۔

دوسری طرف بقیہ تینوں امام بالواسطہ یا بلا واسطہ امام صاحب کے فیض یافتہ
ہیں؛ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الا ان من اشتهرت مذاہبهم،
هم أربعة أبو حنيفة الكوفي
ومالك وأحمد والشافعي
وأولهم الأول ويعاصره
الثاني وقيل: قد روي الأول
شيئا عن الثاني وقيل: بل
الثاني تلميذ للأول والثالث
تلميذ للرابع والرابع تلميذ
للثاني وبعض تلامذة
الأول۔ (مقدمة الفوائد البهية ۶)

وہ ائمہ جن کے مذاہب نے شہرت حاصل
کی۔۔۔ چار ہیں، امام ابو حنیفہ کوفی، امام
مالک، امام احمد، امام شافعی؛ ان چاروں میں
امام ابو حنیفہ مقدم ہیں اور امام مالک ابو حنیفہ
ہی کے ہم عصر ہیں؛ بعض لوگوں نے کہا ہے
کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک سے روایت
کی ہے اور بعض نے کہا کہ امام مالک ابو حنیفہ
کے شاگرد ہیں، اور امام احمد امام شافعی کے
شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک اور امام
ابو حنیفہ کے بعض تلامذہ کے شاگرد ہیں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ بقیہ تینوں امام، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں؛ امام مالک بلا
واسطہ شاگرد ہیں، امام احمد اور امام شافعی بالواسطہ شاگرد ہیں؛ اور استاذ کا درجہ
شاگردوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مقام و مرتبہ ائمہ اربعہ میں
سب سے بڑھا ہوا ہے۔

امام ابوحنیفہؒ تابعین کی صف میں

جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تابعی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی بھی صحابی کو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو یا صحبت حاصل کی ہو۔

امام صاحبؒ کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، بعض روایات کے مطابق جس زمانے میں آپ کوفہ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں بہت سے صحابہ کرام وہاں موجود تھے اور بعض صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے؛ مؤرخین نے آپ کے پیدا ہونے کے زمانے میں موجود صحابہ کرام کی تعداد بیس بتائی ہے۔ خطیب بغدادی، علامہ قسطلانی، علامہ یافعی، ابن حجر عسقلانی، دارقطنی، ابن حجر مکی، علامہ ذہبی، علامہ سیوطی، ملا علی قاری، علامہ جزری، علامہ تورپشتی اور علامہ ابن الجوزی جیسے جبال علم اور ائمہ حدیث و فقہ امام صاحب کی تابعیت پر متفق ہیں۔

حافظ ابن حجر مکی فرماتے ہیں: أما روايته عن أنس وأدراكه لجماعة من الصحابة بالسنن فصحيحان لا شك فيهما۔ (الخيرات الحسان: ۲۵، مقدمة أوجز المسالك: ۱۸۳) امام ابوحنیفہؒ کا حضرت انس سے روایت کرنا اور صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پانا، دونوں باتیں صحیح ہیں؛ جن میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

أنه أدرك جماعة من
الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده
امام ابوحنیفہؒ نے ان صحابہ کرام کی
ایک جماعت کو پایا تھا جو ۸۰ھ میں
آپ کی پیدائش کے بعد کوفہ میں موجود
بہا سنة ثمانين ولم يثبت ذلك

لاحد من ائمة الأمصار
المعاصرين له كالأوزاعي
بالشام والحمادين بالبصرة
والثوري بالكوفة ومالك
بالمدينة الشريفة والليث بن
سعد بمصر (رد المحتار: ۱/۱۶)
مقدمة أوجز المسالك (۱۸۲/۱)
تھی، اسی وجہ سے آپ کا شمار تابعین میں
ہے؛ اور یہ شرف ایسا ہے جو آپ کے
معاصرین میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے،
جیسے شام میں امام اوزاعی، بصرہ میں حماد،
کوفہ میں امام ثوری، مدینہ میں امام مالک
اور مصر میں لیث بن سعد؛ ان میں سے کسی کو
بھی تابعی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔
ملا علی قاریؒ نے طبقات حنفیہ میں لکھا ہے: قد ثبت رؤیتہ بعض الصحابة۔
(مقدمة أوجز المسالك: ۱۸۳۔ مقدمة اعلاء السنن: ۳/۴) امام ابو حنیفہؒ کا بعض صحابہ
کرام کی زیارت کرنا ثابت ہے۔

علامہ عراقی فرماتے ہیں: ويندرج الإمام الأعظم في سلك التابعين فإنه
قدر أي أنسا وغيره من الصحابة۔ (مقدمة أوجز المسالك: ۱۸۳) امام ابو حنیفہؒ
بھی تابعین کی لڑی میں شامل ہیں؛ کیوں کہ آپ نے حضرت انسؓ وغیرہ صحابہ کرام کو
دیکھا ہے۔

محمد بن اسحاق المعروف بابن ندیم فرماتے ہیں: وكان من التابعين لقي عدة
من الصحابة وكان من الورعين الزاهدين (الفهرست ۳۴۲) امام ابو حنیفہؒ تابعین
میں سے تھے، انہوں نے متعدد صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے، اور وہ پرہیزگار اور متقی
لوگوں میں سے تھے۔

امام ابن عبد البر مالکی فرماتے ہیں: قال ابو عمر: ذكر محمد بن سعد
كاتب الواقدي ان ابا حنيفة رأى انس بن مالك وعبد الله بن حارث بن جزء

(جامع بیان العلم وفضلہ ۵۴) ابو عمر کہتے ہیں کہ محمد بن سعد کا تب واقدی نے ذکر کیا ہے کہ: امام ابو حنیفہ نے حضرت انس اور عبد اللہ بن حارث بن جزء کو دیکھا ہے۔

علامہ شمس الدین ذہبی فرماتے ہیں: رأى انس بن مالک غیر مرة لما قدم علیہم الکوفة (تذکرۃ الحفاظ ۱۲۶/۱) امام صاحب نے حضرت انس کی کئی مرتبہ زیارت کی، جب حضرت انس کو فہ تشریف لاتے۔

شافعی محدث امام یافعی فرماتے ہیں: رأى انس (مرآة الجنان ۳۱۰/۱) امام ابو حنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا ہے۔

ابن عماد حنبلی فرماتے ہیں: رأى انس و غیرہ (شذرات الذهب ۳۷۲/۱) امام صاحب نے حضرت انس اور دوسرے صحابہ کو دیکھا ہے۔

علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں: لانه ادرك عصر الصحابة ورأى انس بن مالک (البدایة والنهاية ۵۲) امام ابو حنیفہ نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا اور انس بن مالک کو دیکھا ہے۔

علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں: ابن ابی اوفی اسمہ عبد اللہ۔۔۔ وهو احد من راہ ابو حنیفہ من الصحابة (عمدة القاری ۵۰۵) امام ابو حنیفہ نے حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی کو دیکھا ہے۔

بعض علماء کے مطابق امام ابو حنیفہ نے آٹھ صحابہ کرام اور بعض کے مطابق دس صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے؛ جن کے نام یہ ہیں: انس بن مالک، عبد اللہ بن ابی اوفی، سہل بن سعد، ابوطیفیل، عبد اللہ بن انیس، عبد اللہ بن جزء زبیدی، جابر بن عبد اللہ، عائشہ بنت عجر وائلہ بن اسقع۔

غرض یہ کہ امام صاحبؒ کی شرف تابعیت متفق علیہ ہے، جس سے انکار کی گنجائش

نہیں ہے؛ اور بقول اکابر ائمہ حدیث جو شخص امام صاحبؒ کی تابعیت سے انکار کرتا ہے وہ تنہی قاصر اور تعصب میں مبتلا ہے، امام صاحب نے اپنے زمانے میں کوفہ کا کوئی صحابی اور تابعی ایسا نہیں چھوڑا جس سے ملاقات اور کسب فیض نہ کیا ہو۔ (مقدمة اعلاء السنن: ۸۳)

(پانچواں باب)

امام ابوحنیفہ اور تصوف

اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی اصلاح، دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا، اپنی زندگی کو زہد و تقویٰ سے آراستہ کر کے رذائل سے پاک و صاف کرنا اور تمام عبادات میں صفات حسن پیدا کر کے منکرات سے نفرت کرنے کا نام تصوف ہے؛ اور یہی تصوف کی روح اور حقیقت ہے۔ تصوف نے مستقل علم و فن کی حیثیت بعد کے دور میں حاصل کی ہے، یہی وجہ ہے کہ متعارف تصوف اور اس کا نام قرن اولیٰ میں نہیں ملتا ہے، حدیث و آثار میں بھی اس کی اصطلاحات کا تذکرہ نہیں ہے، تصوف کی اصطلاحات بعد میں رائج ہوئی ہیں، عہد صحابہ میں تصوف کی روح اور حقیقت یعنی زہد و تقویٰ، انابت الی اللہ، عاجزی و انکساری وغیرہ روحانی اور باطنی صفات تو پائی جاتی تھیں، لیکن لفظ تصوف اور اس کی اصطلاحات کا استعمال عہد صحابہ میں نہیں تھا؛ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

إِنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ مِنَ الزَّاهِدِ	زاهد کو صوفی کہنا یہ دوسری صدی
بِالصُّوفِي حَدَّثَ فِي إِثْنَاءِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ	کے درمیان سے ہے، اس لئے کہ
لَأَنَّ لِبَاسَ الصُّوفِ كَانَ يَكْثُرُ فِي	موٹے کپڑے زاہدوں میں زیادہ
الزَّهَادِ، وَمِنْ قَالَ إِنَّهُ نِسْبَةُ إِلَى الصِّفَةِ	مستعمل ہوتے تھے، اور جس نے یہ کہا
الَّتِي نَسَبَ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ	کہ یہ صفہ کی طرف منسوب ہے جس کی
وَيُقَالُ فِيهِمْ أَهْلُ الصِّفَةِ أَوْ نِسْبَةُ الصِّفَا	طرف بہت سے صحابہ منسوب ہیں

او الصف الأول أو صوفية من اور ان کو اہل صفہ کہا جاتا ہے، یا یہ صفا یا
 مروان بن اوبن طانجة أو صف اول یا صوفہ بن مروان بن اوبن
 صوفة القضا فهي أقوال طانجہ یا صوفۃ القضا کی طرف منسوب
 ضعيفة۔ (جلاء العینین: ۶۲) ہے، تو یہ سب اقوال ضعیف ہیں۔
 علامہ ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں: سب سے پہلے صوفی کا نام ابوہاشم کوفی کو
 حاصل ہوا، یہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور اپنی زیادہ زندگی شام میں گزاری، ۵۰ھ میں
 وفات ہوئی؛ اور سب سے پہلے تصوف کے نظریات کی تعریف اور شرح ذوالنون
 مصری نے کی، جو امام مالک کے شاگرد ہیں؛ اور سب سے پہلے جنید بغدادی نے
 تصوف کو جمع کرنے اور پھیلانے کا کام کیا۔ (جلاء العینین فی محاکمة الأحمدين ۶۲)
 معلوم ہوا کہ تصوف کی روح اور اس کی حقیقت تو عہد صحابہ و تابعین میں موجود تھی،
 لیکن لفظ تصوف اور اس کی اصطلاحات کا استعمال بعد کے ادوار میں رائج ہوا ہے؛ لہذا
 امام صاحب کے لئے تصوف اور صوفی کا لفظ تلاش کرنا ایک عبث اور غیر ضروری عمل
 کہلائے گا؛ البتہ امام صاحب کی زندگی تصوف کی روح اور حقیقت سے متصف تھی، اور
 آپ میں تصوف و سلوک کی تمام صفات جمع تھیں؛ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا
 صاحب کاندھلوی فرماتے ہیں: متعارف سلوک تو صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں
 تھا، البتہ اصل ہر چیز کی وہاں ملتی ہے؛ اس لیے امام صاحب کا سلوک بھی اسی نوع کا تھا
 جو نوع اس زمانے میں متعارف تھی؛ سلوک کے اہم اجزاء اور ع، خشوع، انابت الی اللہ
 ت، تجرد عن الخلق، تمہل الی اللہ، کثرت عبادت، کثرت ریاضت، یہ سب اجزاء امام صاحب
 کی سوانح میں بکثرت ملیں گے۔ (مکتوب حضرت شیخ الحدیث: ۳۷۶، امام ابوحنیفہ سوانح
 وافکار: ۹۲)

تصوف میں امام صاحب کا مقام و مرتبہ:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بلند پایہ محدث اور فقہ کے عظیم امام ہونے کے ساتھ طریقت و تصوف میں بھی بلند مقام و مرتبہ رکھتے تھے؛ لیکن آپ نے روایت حدیث اور سلوک و طریقت کی ظاہری ترویج کے بجائے فقہ کو اصل مقصد بنایا، اور اپنی ساری زندگی امت مسلمہ کی بھلائی کی خاطر وقف کر کے فقہ حنفی کی شکل میں اسلامی قانون کا ایک بیش قیمت مجموعہ امت کو دیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے عارف ربانی شیخ نصر اللہ شیرازی مہاجر کی کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو معارف اور حقائق شیخ ابو یزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کو حاصل تھے وہ امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کو بھی حاصل تھے، شریعت اور اس کے احکام کا علم اس کے علاوہ تھا؛ ان کا مقصد یہ تھا کہ فقہ کے ائمہ فقہ اور تصوف دونوں کے ساتھ متصف اور دونوں کے جامع تھے، اور انصاف یہ ہے کہ ائمہ تصوف بھی دونوں کے جامع تھے، فرق غالب اور مغلوب کا تھا (ائمہ فقہ پر فقہ کا اور ائمہ تصوف پر تصوف کا غلبہ تھا)۔ (سیدنا امام اعظم: ۱۲۵)

شریک نخعی کا بیان ہے: ابوحنیفہ کی طویل خاموشی، دائمی فکر اور لوگوں سے کم کلام کرنا یہ سب علم باطن اور دین کے اہم امور میں مشغولی کی واضح علامات ہیں؛ اور یہ کہ جس کو خاموشی اور زہد دیا گیا اس کو کل علم دے دیا گیا۔ (امام اعظم ابوحنیفہ، حالات کمالات، ملفوظات: ۹۴)

شیخ علی ہجویری فرماتے ہیں: اور انہی بزرگوں میں امام جہاں، مقتدائے خلق، زینت و شرف فقہاء، باعث شان علماء حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت الخزرجی

شامل تھے؛ عبادت و مجاہدے میں انتہائی ثابت قدم تھے اور طریقت کے اصولوں میں شانِ عظیم کے مالک تھے؛ ابتدائے حال میں گوشہ نشینی کا ارادہ رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ تمام مخلوق سے کنارہ کش رہیں، یوں کہ گویا ان کے درمیان میں ہیں ہی نہیں؛ کیوں کہ ان کا دل امارت اور جاہ و حشم سے پاک ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو شائستہ درگاہ الہی بنا چکے تھے۔ (کشف المحجوب: ۳۰۲)

حضرت فرید الدین اولیٰؒ نے ”تذکرۃ الاولیاء“ میں تصوف میں امام صاحب کے بلند مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: عارف، عامل، صوفی، فقیہ، محدث، عالم دنیا ابو حنیفہ کوفی کے ریاضات و مجاہدات اور ان کے مشاہدات کی انتہا نہ تھی؛ شریعت و طریقت میں نظر غائر رکھتے تھے، باطن میں صاحب بصیرت تھے، امام ہمام جعفر صادق کے مرید خاص اور فیض یاب تھے؛ ابو حنیفہ کے مرید فضیل بن عیاض، ابراہیم، بشر حافی اور داؤد طائی جیسے اقطاب تھے۔ (تذکرۃ الاولیاء: ۱۸)

امام ابو حنیفہ تصوف کے بھی امام اعظم تھے:

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح حدیث و فقہ میں امامت کے منصب جلیل پر فائز تھے، اسی طرح طریقت و تصوف میں بھی اپنے ہم عصروں میں امام اعظم تھے؛ امام صاحب کے بعض شاگردوں نے بھی طریقت میں خوب شہرت حاصل کی تھی، داؤد طائی نے شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کا علم بھی امام صاحب سے حاصل کیا تھا اور وہ امام صاحب کے خلیفہ اور مجاز بھی تھے؛ علامہ حصکفی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ: استاذ ابوالقاسم القشیری باوجود اپنے مذہب (شافعی) میں سخت ہونے اور طریقت میں پیش پیش ہونے کے اپنے رسالے میں فرماتے ہیں کہ میں نے استاذ ابوعلی دقاق سے سنا،

وہ فرماتے تھے کہ میں نے طریقت کو حضرت ابوالقاسم نصر آبادی سے حاصل کیا اور ابوالقاسم فرماتے تھے کہ میں نے حضرت شبلی سے حاصل کیا اور انہوں نے سری سقطی سے اخذ کیا تھا، انہوں نے معروف کرنی سے، انہوں نے حضرت داؤد طائی سے اور انہوں نے علم شریعت و طریقت دونوں امام اعظم ابوحنیفہ سے حاصل کیا تھا۔ (درمختار مع الشامی: ۱۲/۱ ذکر کیا)

حضرت شبلی اور ان کے پیر حضرت سری سقطی کی بزرگی اور طریقت کا اعلیٰ ترین درجہ سب کو معلوم ہے، جن حضرات سے ان کو یہ درجہ حاصل ہوئے، خیال کیجئے! وہ کس مقام پر فائز ہوں گے؟ علامہ حصکفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب علم ظاہر و باطن میں اعظم ترین تھے، بہت سے معروف اولیاء اللہ آپ کے متبع ہوئے ہیں، اگر ان حضرات اولیاء اللہ کو کسی بھی بات میں ذرا سا بھی شبہ پیش آتا تو وہ کبھی بھی امام صاحب کا اتباع نہ کرتے، نہ اقتدا کرتے اور نہ موافقت کرتے۔ (درمختار)

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب کے اخلاص، صداقت و دیانت، عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصوف و طریقت میں بھی بلند مقام عطا کیا تھا اور امامت و اجتہاد کے مقام پر فائز فرمایا تھا۔

(چھٹا باب)

امام ابوحنیفہ کا ذریعہ معاش اور اقتصادی وسائل

علمائے دین نے کبھی بھی علم دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا دنیاوی مفاد حاصل کیا، بلکہ دینی خدمت کے طور پر تعلیم و تعلم، تحدیث و روایت، تفقہ و افتاء اور رشد و ہدایت کے کام کے ساتھ معاش و معیشت کے لئے ذاتی کاروبار کرتے تھے؛ عبرت پذیری کے لئے ان کے نام و نسب کے ساتھ ان کے پیشوں کی نسبت بھی بیان کی جاتی ہے، متقدمین ائمہ دین کے ناموں کے ساتھ بزار (پارچہ فروش) خزار (ریشم فروش) زیات (روغن فروش) سمان (سمن فروش) وغیرہ کی نسبت عام طور پر کتابوں میں ملتی ہے۔

امام صاحب خزار (ریشم فروش) تھے، اور یہ آپ کا خاندانی پیشہ تھا؛ تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک متمول خاندان میں آنکھیں کھولی تھیں، آپ کے باپ دادا تاجر تھے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجارت انہی سے ورثے میں پائی تھی، آپ نے شروع شروع میں صرف تجارت کا شغل رکھا اور علماء سے کوئی سروکار نہیں تھا، حتیٰ کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب و تحریض سے آپ تحصیل علم کے لئے آمادہ ہوئے؛ لیکن کیا پھر تجارت یکسر چھوڑ دی تھی یا نہیں؟ سب روایت کنندگان اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تادم آخر تاجر رہے؛ یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کا ایک شریک تجارت بھی تھا، ظاہر ہے کہ یہ طلب علم، خدمت فقہ اور روایت حدیث میں بھی آپ کا معاون رہا ہوگا، کیوں کہ سیرت نگار آپ کے تاجر ہونے کے

ساتھ ساتھ خادم فقہ و دین ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ ایک امانت دار شریک کی موجودگی میں ہی ممکن ہے، جو آپ کو بازار کی آمد و رفت کی زحمت سے بچالے؛ آپ تجارتی معاملات و حالات سے نہ صرف باخبر بلکہ اس کی سرپرستی کرتے اور گاہے تجارتی معاملات میں عملی طور سے شریک بھی ہو جاتے، علم و تجارت میں حصہ لینے والے علماء کا یہی دستور و معمول رہا ہے۔

روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کے یہاں ریشم بنانے اور ریشمی کپڑے تیار کرنے کا بہت بڑا کارخانہ بھی تھا، جس میں بہت سے مزدور اور کاری گر کام کرتے تھے؛ علامہ ذہبی فرماتے ہیں:

وكان من أذكى بني آدم جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق ويوثر من كسبه، له دار كبيرة لعمل الخبز وعنده صناعات وأجواء۔
 ابو حنیفہ ذہین ترین انسانوں میں سے تھے، انہوں نے فقہ، عبادت، پرہیزگاری اور سخاوت کو اپنی ذات میں جمع کیا تھا، اور حکومت کے عطیے قبول نہیں کرتے تھے؛ بلکہ خود اپنی کمائی سے دوسروں پر خرچ کرتے تھے، اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے، آپ کے یہاں ریشم کا ایک بڑا کارخانہ تھا، جس میں بہت سے مزدور اور کاری گر کام کرتے تھے۔ (العبر فی خبر من غیر: ۱/۲۱۳)

اسی طرح روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کی ریشمی کپڑوں کی ایک بہت بڑی دوکان بھی تھی، جس میں کارخانے کے تیار شدہ ریشمی کپڑے فروخت ہوتے تھے، اور یہ دوکان کوفہ میں جامع مسجد اور دارالامارت کے پاس حضرت عمرو بن حریث مخزومیؒ کے عظیم الشان اور بابرکت مکان میں تھی، جس کی شہرت عام تھی؛ خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

وكان أبو حنيفة خزارا و دكانه معروف في دار عمرو بن حريث بالكوفة۔
(تاریخ بغداد: ۱۳/۳۲۵) ابوحنیفہ ریشم فروش تھے، اور ان کی دکان مشہور تھی، جو کوفہ
میں حضرت عمرو بن حریث کے مکان میں تھی۔

امام صاحب کی تاجرانہ خصوصیات:

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بہت سی تاجرانہ خصوصیات کے ساتھ چار ممتاز
تجارتی اوصاف پائے جاتے تھے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک اونچے
درجے کے عالم دین ہی نہیں تھے بلکہ ایک مثالی تاجر بھی تھے۔

(۱) آپ دل کے بہت غنی تھے، حرص کبھی آپ پر غالب نہ آسکا۔

(۲) آپ بڑے امین تھے، اور امانتی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے میں کبھی
اپنے نفس کا لحاظ نہ کرتے تھے۔

(۳) بہت زیادہ فیاض و سخی تھے، بخل و امساک کی بیماری سے محفوظ تھے۔

(۴) نہایت متدین، عابد، شب زندہ دار، صائم النہار اور قائم اللیل تھے۔

یہ اوصاف مجموعی طور پر آپ کے تجارتی معاملات پر اثر انداز ہوئے، اور آپ
ایک منفرد قسم کے تاجر قرار پائے؛ بہت سے لوگ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
عنہ جیسا تاجر سمجھتے تھے، گویا شبیہ صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور انہیں کے ہموار کردہ
تجارتی مسلک و منہج کے پیروکار تھے؛ آپ تجارتی اشیاء خریدتے وقت بھی فروخت کی
طرح امانت و دیانت کا لحاظ رکھتے تھے؛ ایک مرتبہ ایک عورت ریشمی کپڑا بیچنے کے
لئے لائی، آپ نے قیمت پوچھی؟ وہ بولی: ایک سو؛ آپ نے فرمایا کہ: کپڑا زیادہ
قیمت کا ہے، وہ قیمت میں اضافہ کرتے کرتے چار سو تک پہنچ گئی، آپ نے فرمایا:

قیمت ابھی بھی کم ہے؛ وہ بولی: آپ مذاق اڑاتے ہیں؛ آپ نے فرمایا: بھاؤ کرنے کے لئے کسی آدمی کو لاؤ، چنانچہ وہ ایک آدمی کو لائی تو آپ نے وہ کپڑا پانچ سو میں خرید لیا۔ (الخیرات الحسان: ۴۴)

اندازہ لگائیے! کہ خریدار ہونے کے باوجود آپ بیچنے والے کا کس قدر مفاد پیش نظر رکھ رہے ہیں، اس کی غفلت سے ناجائز فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، بلکہ اس کی مناسب رہنمائی فرما رہے ہیں؛ آپ ایسے شفیق بائع تھے کہ جب خریدار کمزور ہوتا یا اس کے ساتھ دوستانہ مراسم ہوتے یا وہ چیز خالص منافع میں آئی ہوتی تو اپنا نفع چھوڑ دیتے۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ: میں کمزور ہوں اور یہ رقم میرے پاس ایک امانت ہے، آپ یہ کپڑا مجھے اصلی قیمت میں دے دیں اور نفع نہ لیں؟ آپ نے فرمایا: چار درہم میں لے لو؛ وہ بولی: بوڑھی عورت کا مذاق نہ بناؤ؛ آپ نے فرمایا: یہ مذاق نہیں حقیقت ہے، میں نے دو کپڑے خریدے تھے، ایک فروخت کر کے اصلی قیمت وصول کر لی، صرف چار درہم باقی ہیں، اب یہ کپڑا مجھے چار درہم میں پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک دوست آیا اور ایک خاص قسم کے ریشمی کپڑے کا مطالبہ کیا، اس کا رنگ و وصف بھی بتایا، آپ نے فرمایا: انتظار کیجئے! کہ میں خرید لوں؛ ابھی جمعہ بھی نہ آنے پایا تھا کہ وہ کپڑا مل گیا، وہ دوست ادھر سے گذرا تو آپ نے فرمایا کہ: آپ کی ضرورت پوری ہوگئی، اور وہ کپڑا نکال کر دیا؛ اس نے پوچھا: قیمت کیا ہوگی، فرمایا: صرف ایک درہم، وہ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ بھی میرا مذاق اڑا سکتے ہیں؛ فرمایا: مذاق نہیں حقیقت ہے، میں نے دو کپڑے بیس دینار اور ایک درہم میں لیے تھے، ایک فروخت کر کے بیس دینار وصول کر لئے، اور دوسرا کپڑا صرف ایک درہم میں رہ گیا۔ (تاریخ بغداد: ۱۳/ ۳۶۲)

اب اسے عطیہ آمیز معاملہ کہیے یا خرید و فروخت کی صورت میں ایک عطیہ! تجارت تو ہے نہیں، مگر اس سے ایک عظیم تاجر کی عقل و امانت، دین و وفا اور وسعت قلب کا خوب خوب اندازہ ہوتا ہے۔

اسی طرح جس کام میں ذرا سا بھی گناہ کا شبہ ہوتا تو اس سے شدید اجتناب کرتے، خواہ یہ شبہ کتنا ہی بعید ہو؛ اگر کسی مال میں گناہ کا تصور کرتے تو اس کو محتاج و فقیر لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شریک حفص بن عبد الرحمن کو کچھ سامان فروخت کرنے کے لئے بھیجا اور کہا کہ: کپڑے میں عیب ہے، فروخت کے وقت خریدار کو بتا دینا؛ حفص نے کپڑا بیچ دیا اور عیب بتانا بھول گئے، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ خریدار کون ہے؟ جب امام صاحب کو پتہ چلا تو آپ نے سامان کی سب قیمت صدقہ کر دی۔ (تاریخ بغداد: ۵۸/۳۱۳)

امام صاحب کے تجارتی معاملات کے تعلق سے اس طرح کے سینکڑوں واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جن سے آپ کی تجارتی خصوصیات و امتیازات کا پتہ چلتا ہے، اور آپ کا ایک مثالی تاجر ہونا واضح ہوتا ہے۔

تجارتی آمدنی کا مصرف:

امام صاحب مال و دولت کی حرص و ہوس سے کوسوں دور تھے، آپ اپنے مال اور تجارتی آمدنی سے علماء، مشائخ، فقرا اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے؛ بعض سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ: آپ اپنی آمدنی کے تین حصے کرتے تھے، ایک حصہ علماء و مشائخ اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے اور ایک حصہ بغرض وسعت اپنی تجارت میں شامل

کرتے۔ موفق احمد کی نے امام صاحب کی سوانح میں لکھا ہے کہ: ہر سال مخصوص رقم کا سامان کوفہ سے بغداد بھیجتے اور بغداد سے چیزیں منگوا کر کوفہ میں فروخت کراتے، اس لین دین سے جو آمدنی ہوتی پہلے اس سے کوفہ کے محدثین کے کھانے پینے اور پہننے کا سامان خرید کر ان کے پاس بھیجتے، اس کے بعد سرمایہ اور منافع کی جو رقم بچ جاتی اسے بھی انہی لوگوں میں یہ کہتے ہوئے تقسیم فرما دیتے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کیجیے اور شکر و تعریف خدا کے سوا کسی کی نہ کیجیے، میں نے کچھ نہیں دیا، بلکہ آپ لوگوں کے متعلق مجھ پر خدا کا فضل ہوا اور آپ ہی لوگوں کے نام سرمایہ کا یہ منافع ہے۔ (مناقب ابی حنیفہ للموفق: ۱/۲۴۱)

بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے ایک خاص سرمایہ علماء و مشائخ کے لئے مخصوص کر دیا تھا اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ علماء و مشائخ پر خرچ کرتے تھے؛ اسی لیے فرماتے تھے کہ ”یہ آپ کے سرمایہ کے منافع ہیں“۔ علماء و مشائخ کا احترام آپ کے یہاں بہت زیادہ تھا، حتیٰ کہ اپنے اہل و عیال پر بھی علماء و مشائخ کو ترجیح دیتے تھے۔ مسعر کد ام سے منقول ہے کہ: امام صاحب کا عام دستور یہ تھا کہ اپنے بال بچوں کے لئے جب کوئی چیز خریدتے تو مشائخ اور علماء کے لئے بھی وہ چیز ضرور خریدتے، خود اپنے لیے جب کپڑا بنواتے تو علماء کے لئے بھی جوڑا تیار کراتے، اسی طرح جس قسم کے میوے اور پھلوں کا موسم آتا تو جو اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے وہی علماء و مشائخ کے لیے بھی خرید کر بھیجتے؛ علماء و مشائخ کے لیے جو چیزیں خریدتے اس میں اس کا لحاظ فرماتے کہ اچھی سے اچھی اور عمدہ قسم کی ہوں، لیکن خود اپنے یا اپنے اہل و عیال کی خریداری میں عموماً لا پرواہی اور تساہل سے کام لیتے۔ (مناقب الامام الاعظم للموفق: ۱/۲۴۰)

آپ اپنے شناسا احباب کو خوش پوشی اور اپنے مظہر و منظر کو عمدہ رکھنے کی تلقین فرماتے اور اپنی طرف سے خوب امداد فرماتے تھے؛ مروی ہے کہ آپ نے ایک ساتھی کو بوسیدہ لباس میں ملبوس دیکھا، جب وہ چلنے لگا تو ذرا بیٹھنے کے لئے کہا، جب لوگ چلے گئے اور وہ تنہا رہ گیا تو فرمایا: جانماز اٹھائیے اور جو اس کے نیچے رکھا ہے، لے لیجیے؛ تعمیل ارشاد کرنے پر اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ہزار درہم رکھے ہیں، فرمایا: یہ درہم لے لو اور ان سے اپنی حالت درست کرو۔ (تاریخ بغداد: ۱۳/۳۶۱)

تقویٰ و پرہیزگاری اور حلال پر قانع رہنے کے باوجود آپ کو تجارت سے جو بھی مالی فوائد حاصل ہوتے اس میں سے زیادہ تر مشائخ و محدثین پر خرچ کرتے تھے؛ خطیب بغدادی نے لکھا ہے کہ: آپ سال بھر کا نفع جمع کرتے اور اس سے مشائخ و محدثین کے لیے خوراک، لباس اور تمام ضروریات خرید لیتے؛ جو باقی بچتا وہ بھی انہیں دے دیتے، اور کہتے کہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر لیجیے اور خدا کا شکر بجا لائیے؛ کیوں کہ میں نے آپ کو اپنی جیب سے کچھ نہیں دیا، یہ صرف عنایتِ ربانی ہے۔ (تاریخ بغداد: ۱۳/۲۶)

گویا آپ کا زیادہ تر تجارتی نفع علماء و مشائخ کے وقار کے تحفظ، ان کی حاجات و ضروریات کی کفالت اور علم دین کو لوگوں کے عطیہ جات سے بے نیاز کرنے کے لیے صرف ہوتا تھا۔

(ساتواں باب)

علمی نقوش

امام ابوحنیفہؒ ایک آفتابِ عالم تاب شخصیت تھے، جن کی ضیاءِ کارکنوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک عالم کے چپے چپے کو منور کیا، مشہور مؤرخ ابن ندیم کی زبان میں آپ کا علمی فیض اس طرح عام ہے: العلم برا وبحرا شرقا وغربا بُعدًا وقُربًا تدوینہ رضی اللہ عنہ (الفہرست لابن ندیم: ۹۹) خشکی، تری، مشرق و مغرب، دور اور قریب ہر جگہ علم کی تدوین و اشاعت میں آپ ہی کا کرشمہ نظر آتا ہے۔

تدوین فقہ آپ کا ایک ایسا علمی تجدیدی کارنامہ ہے، جو ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا، پوری امت مسلمہ اس سلسلے میں آپ کی رہین منت ہے؛ علاوہ ازیں آپ کے حلقہٴ درس سے استفادہ کرنے والے طالبانِ علوم نبوت کی تعداد ہزاروں میں ہے، علامہ کردری نے آٹھ سو فقہاء و محدثین اور صوفیاء و مشائخ کو آپ کے تلامذہ میں شمار کیا ہے۔ (مسانید الإمام: ۳۰) علامہ ذہبیؒ نے سیر اعلام النبلاء میں ”حدث عنه خلق كثير“ لکھنے کے بعد تقریباً سو ممتاز تلامذہ کا تذکرہ کیا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: ۶/۳۹۳)

شاگردوں کی لمبی قطار پر جب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو امام ابو یوسف، امام محمد، وکیع بن جراح، امام زفر، یحییٰ بن سعید القطان، عبد اللہ بن مبارک، امام سفیان ثوری جیسے اساطینِ علم حدیث و فقہ اور ائمہ جرح و تعدیل نظر آتے ہیں؛ امام ابو یوسف اور امام محمد شیبانی کی شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ یہ علوم ابوحنیفہ کے امین اور ان کے مکتب فقہی کے علم بردار ہیں، یہ آپ کی ایسی خوش بخت علمی اولاد ہیں جنہوں نے چہار دانگ

عالم میں آپ کا نام روشن کیا ہے؛ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب ایک دوسرے کے محسن ہیں، اگر امام ابوحنیفہ نے ان جوہروں کو مسلسل مشق و ممارست اور محنت و جانفشانی کے ساتھ ذہن و مزاج کی خصوصی تربیت کر کے کتاب و سنت کا رمز شناس بنایا ہے تو ان حضرات نے آپ کے افکار عالیہ اور فقہی اصول و ضوابط کی تفہیم و تشریح اور تدوین و اشاعت کے ذریعہ قیامت تک کے لئے آپ کو زندہ و جاوید بنادیا ہے۔ ہم اپنی کم علمی کے باعث آپ کے ان تمام عظیم المرتبت شاگردوں کی مکمل تفصیل پیش کرنے سے قاصر ہیں، تاہم ان میں جو حفاظ حدیث ہیں اور کتب صحاح و مسانید میں مدار اسناد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی مختصر فہرست مندرجہ ذیل ہے۔

کوفہ کے بعض تلامذہ:

مسعر بن کدام، ابو نعیم فضل بن دکین (جو امام بخاری کے کبار اساتذہ میں ہیں)، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، علی بن مسہر، عیسیٰ بن یونس سبیعی، حماد بن ابی حنیفہ۔

بصری تلامذہ:

ابو عاصم ضحاک بن مخلد النبیل، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، یزید بن زریع، عبد الوارث بن سعید، محمد بن جعفر (جو غندر کے لقب سے جانے جاتے ہیں)، بشر بن مفضل، جریر بن حازم۔

مکی تلاذہ:

مسلم بن خالد (جو امام شافعیؒ کے استاذ ہیں)، عبد اللہ بن زبیر حمیدی، سفیان بن عیینہ کو فی ثم المکی۔

مدنی تلاذہ:

امام دارالہجرت مالک بن انس (جو آپ کے استاذ بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں)، امام المغازی محمد بن اسحاق، مشہور مؤرخ و حافظ محمد بن عمرو واقدی۔

دیگر مقامات کے تلاذہ:

دیگر مقامات کے تلاذہ کی ایک لمبی فہرست ہے، جن میں لیث بن سعد مصری، مکی بن ابراہیم بلخی، اسماعیل بن عیاش شامی، یزید بن ہارون واسطی کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

امام صاحب کی تصانیف:

امام صاحب کے ہزاروں طلبہ اور لاکھوں فیض یافتگان ہی آپ کی چلتی پھرتی تصانیف ہیں؛ کثرت مصروفیات کے باوجود آپ نے کئی ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں؛ علامہ کوثری نے بلوغ الامانی کے حاشیے میں گیارہ مصنفات کی تصریح فرمائی ہے: کتاب الرأی، کتاب اختلاف الصحابة، کتاب الجامع، کتاب السیر، کتاب الأوسط، الفقہ الأكبر، الفقہ الأبسط، کتاب العالم والمتعلم، کتاب الرد علی القدریة، رسالة الإمام إلى عثمان البتي في الإرجاء، مکاتیب وصایا۔

(آٹھواں باب)

امام ابو حنیفہ کے چند اخلاق فاضلہ

علم کا سب سے بڑا اثر آدمی کی عملی زندگی پر مرتب ہونا چاہیے، اگر علم و عمل میں مطابقت ہے تو انسان کامل ہے اور اگر قول و عمل میں تضاد ہے تو محض علم سے آدمی کو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ جب ہم امام صاحبؒ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ آپ علم و عمل کے جامع اور اخلاق نبوت کے پیکر تھے؛ چنانچہ روایات میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ عالم، عابد، زاہد، صاحب ورع و تقویٰ، کثیر الخشوع، دائم التضرع، خوش سیرت، خوش صورت، بڑے کریم، مددگار اور سخی تھے۔

(وفیات الاعیان لابن خلکان: ۵/۴۱۳، مقدمہ أوجز المسالك: ۱۸۱)

ورع و تقویٰ:

امام صاحبؒ کا ورع و تقویٰ ضرب المثل ہے، آپ کے تمام معاصرین نے کھلے الفاظ میں آپ کے متقی ہونے کی گواہی دی ہے؛ نصر بن محمد کہتے ہیں کہ: میں نے امام صاحبؒ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کسی کو نہیں دیکھا، آپ کو ہنسی مذاق پسند نہیں تھی، اور میں نے کبھی آپ کو ٹھٹھے مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ آپ مسکراتے تھے۔

(مقدمہ أوجز المسالك: ۱/۱۷۷)

عبداللہ بن مبارکؒ کہتے ہیں: جب میں کوفہ آیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ

یہاں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ابوحنیفہ ہیں۔
(فضائل ابوحنیفہ: ۵۵)

یزید بن ہارون کہتے ہیں: میں تقریباً ہزار فقہاء سے ملا اور میں نے ان میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار پانچ لوگوں کو پایا، ان میں سب سے پہلے ابوحنیفہ ہیں۔
(فضائل ابوحنیفہ: ۵۶)

ابراہیم بن عکرمہ مخزومی فرماتے ہیں: میں نے لوگوں میں امام ابوحنیفہؒ سے زیادہ صاحب ورع اور زاہد کسی کو نہیں دیکھا۔ (مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۹)
شقیق بلخی فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور عبادت گزار امام ابوحنیفہؒ تھے۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۳/۹)

حلم و بردباری:

امام صاحب کی مقبولیت اور بے مثل محبوبیت میں حلم و بردباری کا بھی کافی بڑا دخل ہے؛ آپ میں تواضع و انکساری اور حلم و بردباری بہت زیادہ تھی، گویا آپ ”من تواضع لله رفعه الله“ کی عملی تفسیر تھے، اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا یا اعتراض کرتا تو آپ نہ غصہ ہوتے اور نہ بدلہ لینے کے درپے ہوتے؛ آپ خود فرماتے ہیں کہ: میں نے کبھی کسی کی برائی پر بدلہ نہیں لیا، نہ میں نے کسی کو گالی دی، نہ میں نے کبھی کسی مسلمان یا ذمی پر ظلم کیا اور نہ کبھی کسی کے ساتھ خیانت کی اور نہ دھوکہ دیا۔ (عقود الجمان: ۲۸۸)

ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک نے سفیان ثوریؒ سے فرمایا کہ: امام ابوحنیفہؒ تہمت وغیرہ سے کس قدر دور تھے! میں نے کبھی آپ کو کسی دشمن وغیرہ کی بھی غیبت کرتے

ہوئے نہیں سنا۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۱۸۱)

جعفر بن ربیع کہتے ہیں: میں امام صاحبؒ کے ساتھ پانچ سال رہا، میں نے آپ سے زیادہ محتاط زبان والا شخص کسی کو نہیں دیکھا، آپ زیادہ تر خاموش رہتے، لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ معلوم کیا جاتا تو آپ کا دریائے علم جوش میں آ جاتا، آپ کی آواز بلند اور لہجہ عمدہ تھا۔ (مقدمہ أوجز المسالك: ۱/۱۷۷)

یزید بن ہارون کہتے ہیں: میں نے امام صاحبؒ سے زیادہ حلیم و بردبار کسی کو نہیں دیکھا۔ (فضائل ابی حنیفہ: ۶۵)

جو دوسخا:

حسن بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ: میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ سخی آدمی کسی کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے شاگردوں کی ہر ایک جماعت کا ماہانہ وظیفہ اپنی طرف سے مقرر کر رکھا تھا اور سالانہ تحفے و تحائف کا معمول اس کے علاوہ تھا۔ (عقود الجمان: ۲۳)

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ: امام ابو حنیفہ اپنے سب پہچان کے لوگوں پر نہایت خرچ کرنے والے تھے، کبھی آپ کسی کو پچاس دینار دیتے، پھر اگر وہ لوگوں کے سامنے شکریہ ادا کرتا تو آپ کو سخت افسوس ہوتا اور آپ فرماتے کہ بھائی! اللہ کا شکر ادا کرو، یہ رزق آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ (عقود الجمان: ۲۳۵)

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ: میرے استاذ امام ابو حنیفہ نے میرے اور میرے گھر والوں کا مکمل خرچ دس سال تک اپنے پاس سے ادا فرمایا ہے، اور میں نے آپ سے زیادہ نیک صفات کا جامع کوئی شخص نہیں دیکھا

ہے۔ (عقود الجممان: ۲۳۵)

ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن عیینہ قرض کی وجہ سے قید ہو گئے، امام ابو حنیفہؒ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ان کا سارا قرضہ جو چار ہزار درہم سے زیادہ تھا اپنی طرف سے ادا کر کے انہیں قید سے رہائی دلائی۔ (العلم والعلماء: ۳۰۶)

مسعر بن کدام سے روایت ہے: امام ابو حنیفہؒ کا دستور تھا کہ جب بھی اپنے اہل و عیال کے لئے کچھ خریدتے تو اتنا ہی دیگر علمائے عظام کے لئے بھی خریدتے، جب کپڑا بناتے تو پہلے علماء و مشائخ کے لئے انتظام فرماتے، حتیٰ کہ اگر پھل وغیرہ خریدنے ہوتے تو پہلے مشائخ کے یہاں خرید کر بھجواتے، پھر اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خریدتے تھے۔ (عقود الجممان: ۲۳۴، فضائل ابی حنیفہ: ۵۰)

کثرت عبادت:

انابت الی اللہ کے بغیر آدمی کا مرتبہ کمال تک پہنچنا ناممکن ہے، اسی بنا پر سلف صالحین کی زندگیوں میں تمام تر علمی مصروفیات کے باوجود کثرت عبادت اور اوراد و اذکار کا اہتمام نمایاں نظر آتا ہے؛ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہؒ کے حوالے سے تو ناقابل یقین حالات و واقعات آپ کی سیرت میں مذکور ہیں، چنانچہ یحییٰ بن ایوب زاہد کہتے ہیں کہ: امام ابو حنیفہؒ رات کو سوتے نہیں تھے، حفص بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہؒ نے تیس سال تک ہر رات ایک قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنایا؛ اسی طرح بکثرت روزے رکھنے کا معمول بھی آپ سے منقول ہے۔ (فضائل ابی حنیفہ)

عبد اللہ بن اسیر کہتے ہیں: جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام ابو حنیفہؒ پوری طرح اپنے آپ کو تلاوت قرآن کریم کے لئے فارغ فرما لیتے اور اخیر عشرے میں تو

عام بول چال بھی آپ پر گراں ہوتی تھی؛ اسی طرح متعدد روایات میں ہے کہ آپ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ (مقدمة أوجز المسالك ۱۸۰)

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں: میں ایک مرتبہ امام صاحبؒ کے ہم راہ چل رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص نے امام ابو حنیفہؒ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ہذا أبو حنیفة لا ینام اللیل، یہ شخص ابو حنیفہ ہیں، جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں؛ اس شخص کی یہ آواز سن کر امام صاحبؒ فرمانے لگے کہ آپ سنتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق لوگوں میں کیسی کیسی باتیں پھیلا دی ہیں، اور یہ کس قدر بری بات ہوگی کہ خود ہماری زندگی میں اس کے برعکس اعمال پائے جائیں؛ پھر فرمانے لگے کہ واللہ! یہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہہ رہے ہیں جو واقعہ میرا معمول نہ ہوں۔ امام ابو یوسفؒ فرمایا کرتے تھے کہ واقعہ بھی یہی ہے کہ امام ابو حنیفہؒ تمام رات اللہ کی عبادت، دعا، تضرع وابتہال اور ذکر اللہ میں گزارتے تھے۔

(تذکرۃ الحفاظ: ۱۶۹، عقود الجمان: ۲۱۳، تہذیب التہذیب: ۸/۵۱)

محمد بن یوسف صالحی فرماتے ہیں: ومن ثم یسمى الوتد من كثرة قيامه باللیل (عقود الجمان: ۲۱۱) شب بیداری اور مسلسل قیام لیل کی وجہ سے لوگ امام ابو حنیفہؒ کو وتد (میخ) بھی کہتے ہیں۔

نوٹ: جن روایات میں امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کا ۳۰ یا ۴۰ سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا منقول ہے، وہ بظاہر اکثر اور غالب پر محمول ہیں؛ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ امام صاحبؒ کبھی آرام ہی نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ خود بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گرمی کے زمانے میں ظہر اور عصر کے درمیان آرام فرماتے تھے اور سردیوں کے زمانے میں رات کے شروع حصے میں آرام فرماتے

تھے؛ جیسا کہ علامہ ذہبی علیہ الرحمہ نے امام صاحبؒ کی بعض گھر کی عورتوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ (عقود الجمان: ۲۱۹)

خوف و خشیت:

امام اعظم ابوحنیفہؒ پر ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف و خشیت غالب رہتا تھا، خاص کر تنہائی میں عبادت کرتے وقت گریہ و بکا کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ سننے اور دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا، رات میں آپ کے رونے کی آواز گھر سے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: اللہ کی قسم! ہم نے امام ابوحنیفہ کی مجالست و مصاحبت اختیار کی، جب میں آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو فوراً مجھے احساس ہو جاتا تھا کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ (عقود الجمان: ۲۲۲)

یحییٰ بن نصر کہتے ہیں: میرے والد صاحب امام ابوحنیفہ کے دوست تھے، جس کی بنا پر میں کبھی کبھی امام صاحب کے یہاں رات میں سو جاتا تھا، تو میں دیکھتا کہ امام ابوحنیفہ پوری رات نماز میں مشغول رہتے اور میں چٹائی پر ان کے آنسوؤں کے گرنے کی آواز اس طرح سنا کرتا تھا گویا کہ بارش ہو رہی ہو۔ (عقود الجمان: ۲۳۰)

حسن بن صالح بن حبی کہتے ہیں: امام ابوحنیفہؒ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ (فضائل أبي حنيفة: ۶۲)

تلاذہ کے ساتھ مشفقانہ سلوک:

شیخ ابوزہرہ مصری کہتے ہیں: امام صاحب اپنے تلاذہ کے سلسلے میں تین باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے: (۱) تلاذہ کی مالی امداد کرتے اور گردش ایام میں ان کا ساتھ

دیتے تھے، جس کو شادی کی ضرورت ہوتی اور اس کے پاس مالی وسائل نہ ہوتے تو آپ اس کی شادی کر دیتے؛ غرض ہر شاگرد کی ضروریات کی کفالت فرماتے تھے۔
(۲) تلامذہ کی کڑی نگرانی کرتے تھے، جب کسی میں احساس علم کے ساتھ کبر و نخوت کے آثار دیکھتے اس کو زائل فرما دیتے، اور یہ باور کراتے کہ وہ ہنوز دوسروں سے استفادے کا محتاج ہے۔

(۳) آپ شاگردوں کو بڑی بڑی قیمتی نصیحتیں کرتے رہتے تھے، خصوصاً ان تلامذہ کو جو اپنے وطن جانے والے ہوتے تھے یا جن کے بڑا بننے کی توقع ہوتی تھی؛ امام صاحب کی وہ نصیحتیں جو آپ نے یوسف بن خالد السمعی، نوح بن ابی مریم اور امام ابو یوسف کے لئے لکھی ہیں وہ بہت ہی اہم اور قابل قدر ہیں۔

غرض یہ کہ امام صاحب اپنے تلامذہ کو دوستوں کی طرح رکھتے تھے، انہیں اپنی عزیز ترین متاع حیات دینے سے گریز نہ کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے دل کا سرور اور غم و حزن کے زوال کا سبب ہو۔ (ابو حنیفہ حیاتہ و عصرہ: ۸۹)

امام صاحب کے شب و روز

امام صاحبؒ کی زندگی اور ان کے شب و روز لائق اتباع ہیں، آپ کے شب و روز کے معمولات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آپ ہمیشہ خیر اور نیکی کے کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے، آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز کے بعد درس دیتے، تمام قابل ذکر مسائل کا جواب تحریر کرتے؛ پھر تدوین فقہ کی مجلس منعقد کی جاتی، جس میں بڑے بڑے نامور شاگردوں کا اجتماع ہوتا، جو مسائل اتفاق رائے سے طے ہوتے انہیں قلمبند کر لیا جاتا؛ نماز ظہر پڑھ کر گھر آتے، کچھ دیر آرام کرتے؛ نماز عصر کے بعد

دوستوں سے ملتے، بیماروں کی عیادت کرتے، مرنے والوں کی تعزیت اور غریبوں کی خبر گیری کرتے؛ نماز مغرب کے بعد دوبارہ درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک جاری رہتا؛ پھر نماز عشاء پڑھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اکثر رات بھر نہیں سوتے تھے۔ (اسلام کے محافظ: ۳۶، ابو حنیفہ سوانح و افکار: ۵۳)

امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں بیس برس سے زیادہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مجلس میں شریک رہا ہوں، میں نے کسی کو لوگوں کا امام صاحب سے زیادہ خیر خواہ نہیں دیکھا، لوگوں پر نہ ان سے زیادہ کسی کو شفیق و مہربان دیکھا، وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر چکے تھے؛ عام طور پر دن میں علم مسائل، ان کی تعلیم اور فتاویٰ کے جوابات میں مشغول رہتے، اور جب مجلس سے کھڑے ہوتے تو کسی بیمار کی عیادت کرتے، کسی کے جنازے میں شریک ہوتے، کسی فقیر کی غم خواری کرتے، کسی بھائی کی صلہ رحمی اور کسی کی حاجت روائی کرتے، پوری زندگی ان کا یہی طریقہ اور معمول تھا۔ (عقود الجمان: ۲۰۸)

یوسف بن خالد سمسئی فرماتے ہیں: ہفتہ کے روز امام صاحب خانگی ضروریات کا اہتمام کرتے، نہ مجلس درس میں حاضر ہوتے، نہ بازار جاتے، چاشت سے ظہر تک بازار میں بیٹھتے، جمعہ کے روز اپنے احباب و اصحاب کو اپنے یہاں بلاتے اور انہیں مختلف انواع و اقسام کے کھانے کھلاتے۔ (المناقب للموفق: ۲/۲۰۶)

چند امتیازات و خصوصیات

علامہ محمد بن یوسف صالحی دمشقی شافعی نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب ”عقود الجمان فی مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان“ میں امام صاحب کی

گیارہ خصوصیات بیان کی ہیں، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- (۱) امام صاحبؒ کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جبکہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم با حیات تھے اور یہ زمانہ قرون مشہود لہا بالخیر میں شامل ہے۔
(۲) بعض صحابہ کرام کی زیارت و رویت آپ کو نصیب ہوئی، جس کی بنا پر آپ کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے۔

- (۳) تابعین کے زمانے میں اور بڑے بڑے ائمہ کی حیات میں آپ کو اجتہاد و افتاء کی خدمت انجام دینے کا موقع ملا، جو بڑے شرف کی بات ہے۔
(۴) بڑے بڑے ائمہ حدیث و فقہ نے آپ سے روایات نقل کی ہیں، یہ بجائے خود آپ کی فضیلت کے لئے کافی ہے۔

- (۵) کم و بیش چار ہزار اساتذہ سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔
(۶) آپ کو ایسے بلند پایہ شاگرد ملے جو دیگر ائمہ کو نصیب نہیں ہوئے، جن میں سے ہر شاگرد اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب تھا؛ جیسے حضرت امام ابو یوسفؒ، امام محمدؒ، امام زفرؒ وغیرہ۔

- (۷) فقہ و فتاویٰ کی تدوین کا شرف سب سے پہلے امام ابو حنیفہؒ کو حاصل ہوا، آپ ہی نے باب و ارمسائل کو مرتب کرایا اور جزئیات و مسائل کی تخریج فرمائی؛ اس سلسلے میں پوری امت آپ کی رہین منت رہے گی، اور یہ عظیم خدمت آپ کے لیے رفع درجات کا سبب بنتی رہے گی؛ ان شاء اللہ۔

- (۸) امام صاحبؒ کا فقہی مسلک دنیا کے چپے چپے تک پھیل گیا، خاص کر برصغیر، روس، چین اور برما میں غالب اکثریت نے آپ کی پیروی کی؛ اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔

(۹) آپ اپنی ذاتی کمائی سے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات پوری فرماتے تھے اور حکومتوں کے وظائف وغیرہ کے محتاج نہ تھے۔

(۱۰) آپ اپنے دور میں ورع و تقویٰ اور کثرت عبادت میں ممتاز رہے۔

(۱۱) آپ کی وفات انتہائی مظلومیت کی حالت میں قید خانے میں بحالت سجدہ

ہوئی؛ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً۔ (عقود الجمان: ۱۸۵-۱۷۹)

(نواں باب)

سبب وفات اور شام زندگی

مشہور ہے کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب کو قاضی القضاۃ بنانے کی پیش کش کی، مگر آپ نے اس سے انکار فرمادیا، خلیفہ نے پیش کش قبول نہ کرنے پر شدت کے ساتھ قید میں ڈالنے کی دھمکی دی، مگر آپ برابر انکار فرماتے رہے، جس کے نتیجے میں آپ کو بغداد میں قید کر دیا گیا؛ روزانہ آپ کو کوڑے لگائے جاتے جس سے آپ لہولہان ہو جاتے۔ بالآخر آپ کو زہر دے دیا گیا، جو آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا سبب بنا۔ (الاعلام: ۸/۳۶، مقدمہ أوجز المسالك: ۱۷۷)

ابو حسان الزیادتی فرماتے ہیں: جب امام ابو حنیفہ کو موت کا احساس ہوا تو سجدے میں گر گئے اور سجدہ ہی کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی؛ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امام صاحب کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات قید خانے میں ہوئی۔ (تاریخ بغداد: ۱۳/۳۲۸۔ البدایۃ والنہایۃ: ۱۰/۷۷۔ تہذیب التہذیب: ۸/۵۱۸۔ مقدمہ أوجز المسالك: ۱۷۷۔ طبقات کبری لابن سعد: ۵/۳۱۵۔ فضائل أبي حنیفۃ: ۱۴۱۔ عقود الجمال: ۳۵۹)

یہ ظالمانہ برتاؤ کیوں؟

خلیفہ منصور کا امام صاحب کے ساتھ اختیار کیا گیا جارحانہ اور ظالمانہ رویہ پر تبصرہ کرتے ہوئے مختلف حضرات نے مختلف باتیں کہی ہیں؛ مقدمہ أوجز المسالك میں لکھا

ہے کہ دراصل خلیفہ منصور کو امام صاحبؒ کے بعض حاسدین کی شکایت کی بنا پر یہ شبہ ہو گیا تھا کہ خانوادہ اہل بیت کے قائد ابراہیم بن عبد اللہ بن حسین بن علیؑ کی بصرہ کے علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت میں امام صاحب کی تائید بھی شامل ہے، اسی پر برا فروختہ ہو کر خلیفہ منصور نے آپ کے ساتھ یہ ظالمانہ برتاؤ کیا۔ (مقدمہ و جز المسالک: ۱۷۷)

آخری رسوم

امام صاحب کی وفات کی خبر سے پورے بغداد میں کہرام مچ گیا، ہر طرف رنج و غم کے بادل چھا گئے؛ قاضی بغداد حسن بن عمارہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو غسل دیا، غسل کے وقت حسن بن عمارہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے تیس سال تک افطار نہیں کیا اور نہ چالیس سال سے رات کو آرام کیا، آپ ہم سب میں سب سے زیادہ عابد اور سب سے زیادہ پرہیزگار تھے؛ جس وقت امام صاحب کا جنازہ اٹھا ہے تو بعض دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ابتدا میں چار پانچ آدمی سے زیادہ نہ تھے؛ راوی کہتے ہیں کہ خراسانی دروازے کے طاقوں سے ہم گزر رہے تھے، اچانک ایسا معلوم ہوا کہ سارے شہر میں کسی نے بجلی دوڑادی، یہ سننے کے ساتھ ہی کہ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جا رہا ہے؛ جو جہاں تھا، جس حال میں تھا، وہیں سے پلٹا اور جنازے میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے کے لئے شریک ہو گیا؛ پل کے پاس کے دروازے کے پاس پہنچتے پہنچتے لوگوں کے ازدحام اور بھیڑ کا یہ عالم ہوا کہ عصر کے بعد بھی بہ مشکل جنازے کی نماز سے فراغت ہوئی، مجمع کی کثرت کی وجہ سے چھ مرتبہ آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی، جو

اس زمانے کے اعتبار سے بے مثال تعداد ہے اور آپ کی مقبولیت کی کھلی دلیل ہے۔ موفق احمد کی کہتے ہیں: بلغ خمسين ألفاً أو أكثر (مناقب للموفق: ۱۷۲/۲) لوگوں کی تعداد پچاس ہزار یا اس سے بھی زیادہ پہنچ گئی تھی۔ امام صاحب کی وصیت کے مطابق بغداد میں ”مقبرہ خیزران“ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، آپ کے خیال میں وہ ایک ایسی جگہ تھی جو مخصوص نہیں تھی؛ اس طرح علم کا یہ سورج ہمیشہ کے لئے ایسا ڈوبا جس کی کرنیں تا قیامت پھوٹی رہیں گی، اور دنیائے علم کو منور و روشن کرتی رہیں گی۔ (البداية والنهاية: ۱۰/۷۷۔ تہذیب التہذیب: ۸/۵۱۔ مناقب أبي حنيفة للموفق: ۱/۲۱۳۔ الجواهر المضية: ۲/۵۰۲)

تھی وہ جو شمع ہدایت آخر گل ہو ہی گئی

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی اطلاع ملنے پر فقیہ مکہ علامہ ابن جریج علیہ الرحمہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اِنَّا لِلّٰہ پڑھا اور فرمایا کہ: کیسا عظیم علم رخصت ہوا۔ (تہذیب التہذیب: ۸/۵۱)

محدث جلیل امام شعبہ نے اِنَّا لِلّٰہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ: کوفہ سے علم کی روشنی بجھ گئی، اب کوفہ والے اس جیسی شخصیت کبھی نہ دیکھیں گے۔ (مقدمہ اعلاء السنن: ۳/۹)

علامہ علی بن صالح بن حئی علیہ الرحمہ نے فرمایا: عراق کا مفتی اعظم اور فقیہ وقت رخصت ہوا۔ (فضائل أبي حنيفة: ۸۱)

بشر بن عثمان مروزی کہتے ہیں کہ: امام ابوحنیفہ کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارکؒ بغداد تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ! حضرت الامام کی قبر کہاں ہے؟ چنانچہ آپ قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور فرمایا: ابوحنیفہ! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے،

فقیہ العصر امام ابراہیم نخعی کی وفات ہوئی تو انہوں نے اپنا جانشین چھوڑا، پھر حماد بن ابی سلیمانؒ نے رحلت فرمائی تو وہ بھی اپنا جانشین چھوڑ گئے، لیکن اے ابو حنیفہ! آپ نے اس حالت میں رحلت فرمائی ہے کہ روئے زمین پر کوئی آپ کا جانشین نہیں ہے؛ یہ کہہ کر عبد اللہ بن مبارک بہت روئے۔ (کتاب الآثار)

حیات انساں ہے شمع صورت، ابھی ہے روشن ابھی فسرده
نہ جانے کتنے چراغ یوں ہی جلا کریں گے بجھا کریں گے

حلیہ مبارک

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میانہ قد اور گندمی رنگ تھے، پرکشش وجاہت کے حامل تھے، خوش شکل اور وجیہہ تھے، گفتگو فصیح و بلیغ اور مدلل فرماتے، انتہائی ذہین و فطین تھے، عام طور پر کم گو اور کم آمیز رہتے تھے، زبان فضول گوئی سے محفوظ رکھتے، کسی بھی حالت میں متانت و سنجیدگی کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے، تیز آواز سے ہنسنے کے بجائے تبسم فرماتے، آپ کا لباس باوقار ہوتا تھا، لمبی ٹوپی استعمال فرماتے تھے، کپڑے خوشبو میں معطر رہتے؛ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ: آپ اپنے جوتوں کے تسمہ تک کا بھی خیال رکھتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے تسمے ٹوٹے ہوئے شکستہ دیکھے گئے ہوں۔ (الخیرات الحسان: ۶۱۔ مقدمہ أوجز المسالك: ۷۶۔ الاعلام: ۳۶/۸۔ فضائل أبي حنيفة: ۴۸)

مزار اقدس

امام صاحب بغداد میں ”مقبرہ خیزران“ میں محو خواب ہیں، آپ کا مزار اقدس

آج تک مرجع خلائق بنا ہوا ہے؛ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے ۵۹۲ھ میں آپ کی قبر پر ایک قبة اور اس کے قریب ایک مدرسہ تعمیر کرایا تھا، غالباً یہ بغداد کا پہلا مدرسہ تھا، مدرسہ نظامیہ بھی اسی سال قائم ہوا تھا لیکن اس کے بعد تعمیر کیا گیا؛ جب اسماعیل پاشا بغداد پر قابض ہوا تو رافضیوں نے اس قبة اور مدرسے کو مسمار کر دیا تھا اور اس جگہ پر کوڑا کرکٹ ڈالنا شروع کر دیا تھا؛ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان شریروں سے بغداد کو بہت جلد پاک و صاف فرمایا۔ ۹۷۲ھ میں سلطان سلیم بن سلیم نے ازسرنو مزار کی مرمت کرائی اور قبة وغیرہ کی تعمیر کرائی۔ (مستفاد: امام اعظم ابوحنیفہ: ۱۱۷)

اولاد

تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کی وفات کے وقت ایک فرزند حضرت حماد موجود تھے، جو بڑے ذی رتبہ عالم و فاضل تھے؛ جب ان کی سورۃ فاتحہ ختم ہوئی تھی تو امام صاحب نے بڑا اہتمام کیا تھا، اور معلم کو پانچ سو درہم بطور نذرانہ عنایت فرمائے تھے؛ آپ کے صاحبزادے حضرت حماد علم و فضل کے ساتھ بے نیازی اور پرہیزگاری میں بھی آپ کے خلف الرشید تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت حماد کے علاوہ آپ کی کسی دیگر اولاد کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔

(دسواں باب)

امام ابوحنیفہؒ کے چند اہم ملفوظات

(۱) فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آجائے تو سر آنکھوں پر، اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ کے اقوال ہوں تو ہم انہیں میں سے کسی کا قول لیں گے اور ان سے خروج نہیں کریں گے؛ البتہ اگر تابعین (امام صاحب کے ہم عصر علماء) کے اقوال ہوں تو ان کے مقابلے میں ہم اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

(۲) فرمایا: کسی کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ یا اجماع صحابہ کے خلاف اپنی رائے پیش کرے، ہاں جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے تو ہم صحابہ کے اقوال میں سے وہ قول اختیار کرتے ہیں جو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کے قریب ترین ہو، اور یہی اجتہاد کا کل ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۳) فرمایا: اگر دین میں تنگی ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی فتویٰ نہ دیتا، جن چیزوں کی بدولت جہنم میں جانے کا خوف ہو سکتا ہے ان میں سب سے خوف ناک چیز فتویٰ ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۴) فرمایا: جب سے سمجھ آئی ہے میں نے کبھی اللہ پر جرات نہیں کی، (یعنی کوئی مسئلہ خود سے بتا کر کتاب و سنت کی طرف منسوب نہیں کیا)۔ (الخیرات الحسان)

(۵) اگر امام صاحب کے سامنے کوئی شخص دوسروں کی باتیں نقل کرتا تو اس کو روک دیتے اور فرماتے: لوگوں کی ناپسندیدہ باتیں نقل کرنا چھوڑ دو، جس نے ہمارے بارے میں غلط بات کہی، اللہ اسے معاف کرے؛ اور جس نے ہمارے بارے میں

اچھی بات کہی، اللہ اس پر رحم کرے؛ (لوگوں کی باتیں نقل کرنے کے بجائے) دین میں تفقہ حاصل کرو، لوگوں کی باتیں چھوڑ دو، وہ جانیں ان کا کام جانیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارا محتاج بنا دے۔ (الخیرات الحسان)

(۶) ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کہ لوگ آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں، مگر آپ کسی کا ذکر نہیں کرتے؛ فرمایا: ہو فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ (الخیرات الحسان)

(۷) آپ کی تجارت بہت وسیع تھی؛ منافع کا ایک حصہ علماء اور مشائخ و محدثین کی خدمت میں پیش کرتے اور فرماتے: آپ اسے اپنی ضروریات میں خرچ فرمائیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیوں کہ میں نے اپنے مال میں سے کچھ نہیں دیا بلکہ یہ اللہ کا مال اور اس کا فضل ہے، جسے اس نے میرے ہاتھ سے جاری فرمایا ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۸) فرماتے تھے کہ: میں نے کبھی کسی کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا اور میں نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، اور میں نے کسی مسلمان یا ذمی کا فر پر کبھی ظلم نہیں کیا اور میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور نہ کبھی خیانت کی۔ (الخیرات الحسان)

(۹) فرمایا: جو وقت سے پہلے بڑا بننے کا خواہش مند ہوتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۱۰) فرمایا: اگر علماء اولیاء اللہ نہیں ہیں، تو پھر دنیا و آخرت میں کوئی ولی اللہ نہیں ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۱۱) فرماتے تھے کہ: جس شخص کو اس کا علم حرام چیزوں سے نہ روکے تو وہ خسارے میں ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۱۲) ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ تفقہ حاصل کرنے کے لیے کونسی چیز مددگار ہے؟ فرمایا: یکسوئی اختیار کرنا؛ اس نے پوچھا کہ یکسوئی کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا: دنیوی مصروفیات کم کرنے سے؛ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے کم ہوں گی؟ فرمایا: جس چیز کی جتنی ضرورت ہو اس سے زیادہ نہ لو۔ (الخیرات الحسان)

(۱۳) ایک مرتبہ ایک شخص کسی کی سفارش لے کر آیا کہ آپ مجھے علم سکھادیں؟ آپ نے فرمایا: اس طرح علم حاصل نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے علماء سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے علم بیان کریں اور اسے نہ چھپائیں؛ پھر فرمایا کہ عالم تو محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے علم سکھاتا ہے، اس کے خصوصی راز دار نہیں ہوتے۔ (الخیرات الحسان)

(۱۴) ایک مرتبہ ایک صاحب سے فرمایا کہ: میں جب چل رہا ہوں یا لوگوں سے بات کر رہا ہوں یا سو رہا ہوں یا آرام کر رہا ہوں تو ان اوقات میں مجھ سے دین کی بات نہ پوچھا کرو؛ کیوں کہ ان اوقات میں آدمی کے خیالات مجتمع نہیں ہوتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

(۱۵) ایک شخص نے آپ سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما اور جنگ صفین کے بارے میں معلوم کیا؟ آپ نے فرمایا: جب اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہیں فرمائے گا، ہاں جن چیزوں کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا؛ لہذا میں انہی چیزوں میں مشغول رہنا پسند کرتا ہوں (جن کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا)۔ (الخیرات الحسان)

(۱۶) فرمایا: مجھے ان لوگوں پر بہت حیرانی ہوتی ہے جو دین کے بارے میں

محض انداز سے بات کرتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

(۱۷) فرمایا: جو شخص دنیا کے لیے علم سیکھتا ہے وہ علم کی برکت سے محروم رہتا ہے، اسے علم کا رسوخ حاصل نہیں ہوتا، نہ مخلوق خدا کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؛ اور جو شخص علم، دین کے لیے سیکھتا ہے اسے علم کی برکات نصیب ہوتی ہیں، اسے علم میں رسوخ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اور طالبان علوم نبوت اس کے علم سے خوب نفع اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

(۱۸) ایک مرتبہ آپ نے ابراہیم بن ادھم سے فرمایا: اے ابراہیم! آپ کو عبادت کا بڑا نیک حصہ نصیب ہوا ہے، آپ علم کی طرف بھی توجہ رکھیے، کیوں کہ علم دین عبادت کی بنیاد ہے اور اسی سے دینی اور دنیوی امور درست ہوتے ہیں۔ (الخیرات الحسان)

(۱۹) فرمایا: جو احادیث پڑھے مگر انہیں سمجھے نہیں، وہ اس شخص کی طرح ہے جو دواؤں کو اپنے پاس جمع کر لے مگر ان کے آثار و خواص (اور طریق استعمال) سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ (الخیرات الحسان)

(۲۰) خلیفہ منصور نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ: آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ فرمایا: مجھے اپنی کسی چیز پر آپ کا ڈر نہیں، اگر آپ مجھے اپنے قریب کریں گے تو فتنے میں مبتلا ہوں گا، پھر دور کریں گے تو رسوائی مقدر ہوگی۔ (الخیرات الحسان)

(۲۱) ایسی ہی ایک بات کوفہ کے گورنر نے کہی، تو آپ نے فرمایا: روٹی کا ٹکڑا، پانی کا گلاس اور پوتین کا لباس اس عیش سے بہتر ہے جس کے بعد (دنیا و آخرت میں) شرمندگی ہو۔ (الخیرات الحسان)

(۲۲) فرمایا: جو آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو اس کے لیے دنیا کی تکلیف

کچھ نہیں، اور جو اپنے نفس کی عزت کرتا ہو (یعنی دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچنا چاہتا ہو) تو دنیا اس کے سامنے ذلیل ہے۔ (الخیرات الحسان)

(۲۳) فرمایا: اپنے لیے گناہوں کا انبار اور اپنے وارثوں کے لیے مال و دولت جمع مت کرو۔ (الخیرات الحسان)

(۲۴) ایک مرتبہ اپنے حاسدین کے متعلق فرمایا: اگر لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو میں ان پر کوئی ملامت نہیں کرتا، کیوں کہ مجھ سے پہلے جو لوگ اہل کمال تھے ان پر بھی حسد کیا گیا، جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس رہے اور جو ان کے پاس ہے ان کے پاس رہے، اور ہم میں سے جو زیادہ غصہ ہوگا، وہی اپنے غصے میں جلے گا۔ (الخیرات الحسان)

(۲۵) ایک صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا کہ: اعراض اور اجسام کے بارے میں جو اقوال بیان کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا: یہ سب فلسفیوں کی باتیں ہیں۔ (انہیں چھوڑ دو) اور سلف صالحین کے طریقے پر نصوص و آثار کو اختیار کرو، اور اس طرح کی نئی باتوں سے بچو! یہ بدعت ہیں۔ (عقود الجمان)

(۲۶) حضرت فضیل بن دکین فرماتے ہیں: میں نے امام صاحب کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مجھ سے بغض رکھے، اللہ اسے مفتی بنادے؛ (شاید مطلب یہ ہو کہ اگر وہ مفتی برحق ہوگا تو اسے ہدایت نصیب ہوگی، اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اور اگر اس کے برعکس ہوگا تو اس کا انجام سب کو معلوم ہے؛ یا یہ کہ مفتی بننے کے بعد اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنی دشوار گزار گھاٹی ہے!)۔ (عقود الجمان)

(۲۷) فرمایا: میں نے اپنے استاذ حضرت حماد بن ابی سلیمان کی عظمت کی وجہ سے کبھی ان کے گھر کی طرف پاؤں بھی نہیں پھیلانے، حالانکہ میرے اور ان کے گھر

کے درمیان سات گلیوں کا فاصلہ تھا۔ (عقود الجمان)
 (۲۸) فرمایا: جس نے علم کو اپنے گلے کا ہار بنایا اور علم کی بات بیان کی، مگر اسے اس کا احساس نہیں کہ میں اللہ کے دین میں جو فتویٰ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے سوال فرمائیں گے، تو اس کی جان اور اس کا دین خطرے میں ہے۔ (عقود الجمان)

(۲۹) فرمایا: جس کی صحبت بھاری ہو، یعنی اس کے پاس بیٹھنے سے دل گھبراتا ہو، وہ نہ فقہ کو سمجھتا ہے اور نہ فقہاء کو۔ (عقود الجمان)
 (۳۰) فرمایا: میں نے گناہوں میں ذلت محسوس کی تو انہیں شرافت کے خیال سے چھوڑ دیا، پھر یہی شرافت دینداری (تقویٰ) میں بدل گئی۔ (عقود الجمان)
 (۳۱) سہل بن مزاحم فرماتے ہیں: میں نے سنا، ایک مرتبہ امام صاحب اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے کہ اگر اس علم سے تمہارا مقصود خیر یعنی دین نہیں، تو تمہیں توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ (عقود الجمان)

(۳۲) فرمایا: تمام طاعات میں سب سے عظیم طاعت ایمان ہے، اور تمام گناہوں میں بدترین گناہ کفر ہے، جو ایمان کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا رہا اور بدترین گناہ سے بچتا رہا تو باقی گناہوں کی مغفرت کی امید ہے۔ (عقود الجمان)
 (۳۳) فرمایا: جو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو تو اسے دنیا کی تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور فرمایا کہ جسے اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اس پر دنیا اور دنیا کی مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ (عقود الجمان)

(۳۴) فرمایا: فقہ (دین کی صحیح سمجھ کی بات) اس شخص کے سامنے مت بیان کرو جو اسے سننا نہ چاہتا ہو، اور جو شخص تمہاری بات درمیان میں کاٹ دے اسے خاطر میں

نہ لاؤ، کیوں کہ اسے علم و ادب میں تم سے محبت نہیں ہے۔ (عقود الجمان)
 (۳۵) امام ابو حنیفہؒ خلفائے راشدین کو خلافت راشدہ کی ترتیب کے مطابق تمام صحابہ کرام میں افضل قرار دیتے تھے، اور صحابہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ کسی صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحہ گزار لینا ہماری ساری عمر کے اعمال سے افضل ہے۔ (مناقب أبي حنيفة للموفق)

(۳۶) فرماتے تھے کہ میں نے اپنے اساتذہ میں حضرت حماد سے بڑھ کر فقیہ اور عطاء بن ابی رباح سے بڑھ کر جامع العلوم کسی کو نہیں پایا۔ (مناقب للموفق: ۷۹)
 (۳۷) ایک مرتبہ ایک سائل کے جواب میں فرمایا: عمل علم کے تابع ہے، جیسا کہ اعضا آنکھ کے تابع ہوتے ہیں، تھوڑے عمل کے ساتھ علم مفید ہے بہ نسبت اس کے کہ زیادہ عمل جہالت کے ساتھ کیا جائے؛ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے تھوڑا توشہ ہو مگر صحرا میں راستہ معلوم ہو، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ توشہ زیادہ ہو مگر صحرا سے نکلنے کا راستہ معلوم نہ ہو؛ اسی لئے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (سورہ زمر: ۹۰) آپ کہہ دیجیے! کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بیشک عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ (مناقب للموفق)

(۳۸) فرماتے تھے کہ: میں پچاس سال سے ہر نماز کے بعد توبہ واستغفار کرتا ہوں، بطور خاص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے، کہ اس میں کوتاہی ہوئی ہوگی۔ (مناقب الامام الاعظم للموفق)

(۳۹) عبدالعزیز ابو مسلم کہتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے راستے میں چلتے ہوئے امام صاحب سے قیس بن مسلم کی حدیث کے بارے میں پوچھا؟ تو فرمایا: سبحان اللہ،

علم کے لالچ نے حسن ادب سے محروم کر دیا، علم کی ہیبت اور عظمت ہوتی ہے، صاحب علم کے لیے وقار اور سکینت لازمی ہے، ہاں جو علم حاصل کرنا چاہے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے؛ کل ہمارے پاس آنا۔ (مناقب للموفق)

(۴۰) مکی بن ابراہیم کہتے ہیں: میں تجارت میں مشغول تھا، ایک مرتبہ امام صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے مکی! میں دیکھ رہا ہوں کہ تجارت میں تمہاری خاص مشغولیت ہے، اگر علم دین کے بغیر تجارت ہوگی تو بہت خرابی پیدا ہوگی، تم علم دین کیوں نہیں سیکھتے؟ مکی کہتے ہیں کہ: امام صاحب مسلسل مجھ پر اصرار کرتے رہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں لگنے کی توفیق دی اور اس کا ایک حصہ مجھے عطا فرمایا؛ اب میں ہر نماز کے بعد امام صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں جن کی برکت سے اللہ نے میرے لیے علم کا دروازہ کھولا۔ (مناقب للموفق)

(۴۱) امام صاحب کی ایک بڑی وسیع تجارت تھی، جس کے ذریعہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ حکام اور امیروں کے مالی احسان سے بچا جاسکے، آپ یہ دوشعر بہت پڑھتے تھے:

عطاء ذي العرش خير من عطائكم وسببه واسع يرجي وينتظر
انتم يكدر ما تعطون منكم والله يعطي بلا من ولا كرم

ترجمہ: عرش والے کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے، اس کا کرم وسیع ہے، اسی کی امید اور اسی کا انتظار ہوتا ہے؛ تم لوگ جو کچھ دیتے ہو احسان جتا کر اسے مکدر کر دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو نہ احسان جتا تا اور نہ دل مکدر کرتا ہے۔ (مناقب للموفق)

(۴۲) فرماتے تھے: اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ

پھیلا نا پڑے گا، تو میں اپنے پاس ایک درہم بھی جمع نہ ہونے دیتا۔ (مناقب للموفق)

امام ابو حنیفہ کی وصیتیں

امام ابو حنیفہؒ نے آخری وقت میں امام ابو یوسفؒ کو بڑی قیمتی وصیتیں فرمائی تھیں؛ علامہ ابن نجیمؒ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”الاشباہ والنظائر“ میں اس وصیت نامے کو ذکر کیا ہے؛ علامہ شبلیؒ نے بھی اپنی کتاب ”سیرۃ النعمان“ میں اس وصیت نامے کو لکھا ہے، لیکن وہ وصیت نامہ مکمل نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا:

اے یعقوب! (امام ابو یوسفؒ) بادشاہ کی عزت کر اور اس کو بڑا سمجھ، اور بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنے اور بے وقت اس کے پاس آنے جانے سے گریز کر، ہاں ضرورت کے وقت کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیوں کہ کثرت آمد و رفت سے وہ تجھ سے بے پرواہی برتے گا، اور تجھے حقیر سمجھے گا، تو اس سے اس طرح منتفع ہو جس طرح آگ سے (بقدر ضرورت انتفاع کیا جاتا ہے) کیوں کہ بادشاہ جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے دوسرے کو خیال نہیں کرتا؛ اور بادشاہ کے سامنے کثرتِ کلام سے بھی گریز کرنا، کیوں کہ وہ اس پر گرفت کر سکتا ہے، اس صورت میں وہ اپنے حاشیہ نشینوں کے تئیں اپنے کو اہم، تجھے خطا کار اور کم درجہ ثابت کر دے گا؛ جس وقت بادشاہ کے پاس جائے تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ وہ تیرے اور غیر کے مرتبے میں امتیاز کرنے والا ہو؛ ایسے وقت میں داخل مت ہونا کہ اس کے پاس ایسے اہل علم ہوں جو تیرے مقام سے نا آشنا ہیں، اگر وہ تجھ سے کم درجہ ہیں تو اپنے آپ کو بڑے درجے کا ثابت کریں گے اور تجھے نقصان پہونچائیں گے، اور تجھے بادشاہ کی نظر سے گرانے کی کوشش کریں گے۔

جس وقت بادشاہ اپنے معاملات میں سے کوئی معاملہ تیرے سامنے پیش کرے

تو یہ ملحوظ خاطر رہے کہ اس وقت اپنی رائے ظاہر کرنا، کہ علم اور حکم میں وہ تیرے مذہب اور فیصلے کو پسند کرے، ورنہ حکومت کے معاملے میں تمہیں غیر کے مسلک پر عمل کرنا پڑے گا؛ بادشاہ کے احباب اور خدام سے دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وقت ضرورت ان سے ملاقات میں کچھ حرج نہیں ہے؛ لیکن خداموں سے دوری ہی بہتر ہے، اس طرح تمہارا وقار باقی رہے گا۔

عوام کے سامنے قطعاً کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اتنا ہی جتنا وہ تم سے دریافت کریں؛ کیوں کہ زیادہ کلام سے وہ یہ محسوس کریں گے کہ کہیں تم ان کے اموال کی طرف تو راغب نہیں ہو؟ اور رشوت تو نہیں لینا چاہتے ہو؟ عوام کے سامنے زیادہ ہنسنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بازاروں میں بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے؛ اور امر دلوں سے بھی بات نہ کرو، کیوں کہ وہ فتنہ ہوتے ہیں؛ ہاں بچوں سے بات کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

مشائخ اور عوام کے ساتھ سڑکوں پر بھی نہ چلو، کیوں کہ اگر تم ان سے آگے چلے تو ان کی تحقیر اور وہ تم سے آگے چلے تو تمہاری تحقیر ہوگی، کیوں کہ وہ تم سے عمر میں بڑے ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا (رواہ الترمذی) جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

دیکھو! شاہراہ پر ہرگز مت بیٹھنا، ہاں اگر ضرورت ہو تو مسجدوں میں بیٹھو؛ بازاروں اور مسجدوں میں کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مشکیزے سے ستوں کے ہاتھ سے پانی مت پینا (کیوں کہ معلوم نہیں کہ سقایہ میں کچھ پڑا ہو، یا پانی زیادہ دنوں سے ٹھہرا ہو)

دیکھو! دوکان پر نہ بیٹھو، اور زیورات اور ریشمین کپڑا نہ پہنو، کیوں کہ اس سے رعونت پیدا ہوتی ہے۔

وقت فراش اپنی بیوی سے زیادہ بات چیت نہ کرو، ہاں بقدر ضرورت مضائقہ نہیں، اس سے زیادہ بوس و کنار بھی نہ کرو، ہاں اس سے صحبت کرو تو اللہ کا نام لے کر کرو؛ اپنی عورت کے سامنے غیر عورت کا تذکرہ نہ کرو، کیوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ غیر مردوں کا تذکرہ تمہارے سامنے شروع کر دے گی؛ بیوہ اور ماں باپ، بال بچے والی عورت سے نکاح مت کرو، مگر اس کے ساتھ کہ اس کے اقارب تمہاری اجازت سے تمہارے گھر جا سکیں، کیوں کہ عام طور سے ایسی عورت کو دوسرے خاوند سے زیادہ ہمدردی نہیں ہوتی، لہذا وہ اس کے گھر کا سامان اپنے ماں باپ اور اولاد کو چوری سے دیدے گی؛ اور حتی الامکان اپنی سسرال میں بھی نہ رہو، خبردار! اپنی سسرال میں اپنی بیوی سے ہرگز صحبت نہ کرنا، کیونکہ تم اس صورت میں پستیج جاؤ گے، اور وہ اس سے فائدہ اٹھا کر تمہارا مال مفت میں اڑائیں گے؛ خبردار! اولاد والی عورت سے شادی نہ کرنا، کیوں کہ وہ تمہارا سب مال ان کو کاٹ کاٹ کر دیدے گی؛ کیوں کہ تم سے زیادہ اسے اپنی اولاد محبوب ہوگی۔

ایک گھر میں دو سو کنوں کو بھی مت رکھنا؛ اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک اس قابل نہ ہو جاؤ کہ بیوی بچوں کی تمام ضروریات زندگی پوری کر سکو؛ پہلے علم طلب کرو، پھر حلال طریقے سے مال جمع کرو، پھر شادی کرو؛ اس لیے کہ اگر تحصیل علم کے وقت تم نے مال جمع کرنا شروع کر دیا تو تحصیل علم سے رک جاؤ گے، اور تمہارا وقت ضائع ہوگا، اور علم سے کورے رہ جاؤ گے؛ غفوانِ شباب میں فارغ القلب ہو کر علم حاصل کرو۔

تقویٰ، ادائے امانت اور ہر خاص و عام کو نصیحت کرنا اپنے اوپر لازم کرلو، کسی

انسان کو ذلیل اور اپنے کو باعزت نہ سمجھو، عوام سے زیادہ اختلاط نہ رکھو، البتہ بقدر تعلیم و تعلم کچھ حرج نہیں، اس لئے کہ اگر کوئی ان میں سے اہل ہے تو تحصیل علم میں لگ جائے گا، ورنہ تم سے محبت کرنے لگے گا؛ عوام سے امور دینیہ میں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؛ جب کبھی تم سے کوئی فتویٰ دریافت کرے تو سوال کے بقدر جواب دو، ضرورت سے زیادہ نہ بتلانا؛ اگر تم دس سال بھی غریب اور فاقہ مست ہو تو علم سے اعراض ہرگز نہ کرو، کیوں کہ اس صورت میں تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی؛ جو طلباء تم سے فقہ حاصل کریں ان سے اولاد کی طرح برتاؤ کرنا، کیوں کہ اس سے ان کی علم میں رغبت زیادہ ہوگی؛ عوام اور بازاری لوگوں سے ہرگز جھگڑانہ کرو، اس سے تمہاری عزت ریزی ہوگی؛ حق بات کہنے سے بادشاہ کے سامنے بھی نہ چوکو؛ جب تک تم دوسروں سے زیادہ عبادت نہ کرو اپنے نفس پر مطمئن نہ ہونا، اس لئے کہ عوام تمہیں زیادہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ تمہیں اپنے علم سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا انہیں اپنے جہل سے ہو گیا۔

جب تم اہل علم کی بستی میں جاؤ تو اس بستی کو اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا، کہ تم ہی تنہا اس میں صاحب اقتدار رہو، بلکہ اور اہل علم کی طرح رہو؛ تاکہ وہ خیال کریں کہ تم کو ان کے مراتب سے کوئی غرض نہیں ہے، ورنہ وہ سب مل کر تمہیں نکالنے کی کوشش کریں گے، اور تمہارے مسلک میں طعن کرنا شروع کر دیں گے اور تم بلاوجہ مطعون ہو کر رہ جاؤ گے؛ اگر وہ تم سے کچھ معلوم کریں تو جواب بلا دلیل بیان نہ کرو، ان کے اساتذہ میں بھی عیب نہ نکالو؛ عوام سے پرہیز اور اللہ تعالیٰ سے ظاہراً و باطناً یکساں معاملہ رکھو، کیوں کہ ایسا کرنے سے تمہارے اندر قابلیت علم پیدا ہوگی۔

بادشاہ جب کوئی کام تمہارے سپرد کرے تو اس وقت تک اس کو قبول نہ کرو جب

تک اس کی قابلیت تمہارے اندر نہ ہو؛ جہاں نظر لگنے کا اندیشہ ہو کلام نہ کرو، کیوں کہ اگر نظر لگ گئی تو کلام میں خلل پیدا ہو جائے گا اور زبان بوجھل ہو جائے گی؛ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیوں کہ اس سے دل مرجاتا ہے؛ راستے میں وقار اور طمانینت سے چلو، امور میں جلد بازی نہ کرو، جو تمہیں پیچھے سے پکارے جواب نہ دو، کیوں کہ چوپایوں کو پیچھے سے پکارا جاتا ہے؛ جب کلام کرو تو چیخ کر اور بلند آواز سے نہ کرو، اور نہ زیادہ حرکت کرو؛ (جیسا کہ عام طور پر واعظین کی عادت ہاتھ پھینکنے کی ہوتی ہے)۔

لوگوں کے درمیان کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، نماز کے بعد بھی کچھ وظیفہ پڑھا کرو، خصوصاً تلاوت قرآن؛ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور اس کا شکر ادا کرو، کہ اس نے تمہیں صبر و شکر اور دوسری نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔

ہر مہینہ چند دن روزے بھی رکھا کرو، تاکہ لوگ تمہاری اتباع کریں؛ نفس سے محاسبہ کرتے رہو، دوسروں کی حفاظت کرو، تاکہ وہ تمہاری دنیا اور آخرت سے نفع اندوز ہو سکیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سے سوال ہو جائے گا؛ اپنے آپ کو سلطان کا مقرب ظاہر نہ کرو، کیوں کہ اس صورت میں لوگ اپنی ضرورتوں کا تمہارے پاس ڈھیر لگا دیں گے، اگر تم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری توقیر ہوگی، اور اگر پوری نہ کر سکتے تو لوگ تمہارا تمسخر کریں گے۔

خطا اور غلطی میں لوگوں کی اتباع مت کرو، بلکہ صواب میں کرو؛ جب یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص شریر ہے تو اس کے سامنے شر کا تذکرہ مت کرو، خیر کا تذکرہ کرو، ہاں دین کے معاملے میں لوگوں کو خبردار کرو، تاکہ لوگ اس سے بچنے لگیں اور اس کی اتباع نہ کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اذکر الفاجر بمافیہ حتی یحذرہ الناس وإن کان ذاجاہ و منزلة۔ فاجر شخص میں جو عادتیں ہوں ان کو

ظاہر کر دو تا کہ لوگ اس سے پرہیز کریں، اگرچہ وہ آدمی صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اور دین کا ناصر و مددگار ہے، اگر ایک مرتبہ ایسا کر دیا تو فجار تم سے ڈرنے لگیں گے اور کوئی بھی اظہار بدعت پر دلیری نہ کر سکے گا؛ جب تم اپنے بادشاہ سے اپنے علم کے خلاف کوئی امر دیکھو تو اس کی اطاعت ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے بیان کر دو، کیوں کہ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ سے قوی ہے، یوں بیان کرو کہ آپ حاکم ہیں، ہم آپ کے تابع ہیں، لیکن میں آپ کی ایک خصلت دیکھتا ہوں کہ جو علم دین کے موافق معلوم نہیں ہوتی ہے؛ پس اگر ایک مرتبہ بھی کہہ دیا ہے تو کافی ہے، ورنہ بار بار ٹوکنے کی وجہ سے وہ تم پر غصہ ہو جائے گا، جب تم ایک دو مرتبہ روک ٹوک دو گے تو امر بالمعروف میں وہ تم کو حریص سمجھے گا، اس سے زیادہ اگر روک ٹوک کرنا چاہتے ہو تو تنہائی میں اس کے پاس جا کر نصیحت کرو؛ اگر اس کی طبیعت کا رجحان بدعت کی طرف مائل پاؤ تو کچھ مہلت دو، اور کتاب و سنت سے متعلق تمہارے پاس جو علم ہے اس پر پیش کر دو، اگر وہ تم سے قبول حق کر لے تو فہما، اور اگر انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری حفاظت کرے۔

موت کو یاد رکھو! اپنے استاذ کے لیے استغفار کرتے رہو، تلاوت قرآن پر مداومت کرو؛ مقابر اور متبرک مقامات کی زیارت اکثر کرتے رہا کرو؛ عوام الناس میں سے جو رویائے صالحہ دیکھیں یا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اس کو رد نہ کرو؛ فساق و فجار کے پاس نہ بیٹھو، ہاں تبلیغ دین کے لیے مضائقہ نہیں ہے؛ کھیل کود اور گالی گلوچ سے پرہیز کرو؛ جب مؤذن اذان دے تو مسجد کے لیے تیاری کرو، تاکہ عوام تم سے اس معاملے میں سبقت نہ لے جائیں؛ بادشاہ کے پڑوس میں مکان نہ بنانا، پڑوسی کی عیب پوشی کرنا، لوگوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر نہ کرنا، جو تم سے مشورہ طلب

کرے تو اپنے علم کے مطابق مشورہ دینا۔ میری وصیت قبول کرو، اس کے ذریعے سے موجودہ اور آنے والوں کو فائدہ پہونچے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فرمایا: بخل سے پرہیز کرو، آدمی اس کی وجہ سے مبغوض ہو جاتا ہے، جھوٹے اور لالچی نہ بنو، بلکہ اپنی مروتوں کا تمام امور میں خیال رکھو؛ سفید لباس پہنو؛ اپنے کو حریص نہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت غنی ظاہر کرو، اگرچہ تم فقیر ہی کیوں نہ ہو؛ صاحب ہمت بنو، اس لیے کہ ہمت کے بغیر آدمی کا مرتبہ کمزور ہوتا ہے؛ جب راستے میں چلو تو دائیں بائیں نہ دیکھو، بلکہ نظر کو زمین پر جھکائے رکھو؛ جب مزدوروں سے کوئی کام کراؤ تو اجرت میں اور لوگوں کی مساوات نہ کرو، بلکہ دستور سے کچھ زیادہ دو، تاکہ تمہاری شرافت ظاہر ہو اور وہ تمہاری عزت کریں؛ کوئی چیز پیشہ ور اور دستکار کے سپرد نہ کرو، بلکہ اس کے پاس رکھو جس پر تمہیں اعتماد ہو؛ غلہ وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی نہ کرو، درہم و دنانیز کو نہ تولو، روپیہ پیسے کو شمار نہ کرو، بلکہ دوسروں پر اعتماد رکھو؛ دنیا کی اہل علم کے لیے تحقیر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے، بہتر ہے؛ اپنے امور میں دوسروں کو شریک کرو، تاکہ علم حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت بچ جائے۔

خبردار! بیوقوفوں اور جو فن مناظرہ سے واقف نہ ہوں اور اہل علم کے دلائل کو نہ سمجھیں، طلب جاہ کے لیے کوشاں ہوں اور تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے مسائل یاد کریں، ان سے ہرگز بات مت کرو؛ اس لیے کہ اگر وہ تمہیں حق بجانب سمجھیں گے تب بھی پرواہ نہ کریں گے۔ جب روسا کے پاس جاؤ تو ان سے بلند اور بالا جگہ نہ بیٹھو، جب تک وہ تم کو اس جگہ نہ بٹھائیں؛ جب کسی قبیلے میں پہونچو تو جب تک وہ تمہیں امام نہ بنائیں، نماز نہ پڑھانا؛ ہاں جب یہ یقین ہو کہ تمہاری بات سن لی جائے گی، تب کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

خبردار! علم کی مجلس میں غضبناک مت ہونا، عوام میں قصہ گوئی نہ کرنا، اس لیے کہ قصہ گو جھوٹ سے نہیں بچ سکتا؛ جب کسی اہل علم کے اعزاز میں کوئی مجلس علم منعقد کرو تو اس کے استقبال کے لیے بہ نفس نفیس خود حاضر ہونا، اور جو کچھ معلوم ہو بیان کرنا، ورنہ نہیں، تاکہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے لوگ دھوکے میں مبتلا نہ ہوں اور آنے والے کو تم جیسا عالم تصور کریں، حالانکہ وہ اس صفت سے موصوف نہ ہوگا جس کے تم مالک ہو؛ کسی آدمی کو مسند درس پر نہ بٹھاؤ تاکہ وہ تمہارے سامنے درس دے، بلکہ اپنے شاگردوں کو اس کے پاس چھوڑ دو، تاکہ وہ اس کے علم کا امتحان لے سکیں؛ مجلس وعظ اور اس مجلس میں جسے تیرے اعزاز یا تیرے تزکیہ یا تیرے متعلقین کے تزکیہ کے لیے منعقد کیا گیا ہو، مت جانا؛ (کیونکہ اس صورت میں صرف وہ آدمی ریا اور نمود کے لیے اور اظہار مشیخت کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا)۔ نکاح کے معاملات اپنے محلے کے نکاح خواں، اسی طرح عید اور جنازے کی نماز اس کے مستحق کے لیے چھوڑ دو؛ (کہ وہی نکاح اور نماز پڑھائیں)۔ جو آدمی تمہارے لیے دعا کرے اس کو کبھی فراموش مت کرنا۔

میری اس نصیحت کو قبول کرو، جو میں نے تمہاری اور تمام مسلمانوں کی مصلحت اور فائدے کے لیے لکھی ہے۔ (الاشباہ والنظائر۔ مناقب النعمان)

دیگر زریں نصیحتیں

- (۱).....جس وقت اذان کی آواز آئے، فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔
- (۲).....روزہ اور تلاوت قرآن کی عادت ڈالو۔
- (۳).....کبھی کبھی قبرستان کی طرف نکل جایا کرو۔
- (۴).....لہو و لعب سے پرہیز کیا کرو۔
- (۵).....پڑوسی کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔
- (۶).....تقویٰ اور امانت کو فراموش مت کرو۔
- (۷).....جس خدمت کو انجام دینے کی قابلیت نہ ہو، اسے ہرگز مت قبول کرو۔
- (۸).....اگر کوئی شخص شریعت میں کسی بدعت کا موجد ہو، تو اس کی غلطی کا اعلانیہ اظہار کرو، تاکہ عوام کو اس کی تقلید کی جرأت نہ ہو سکے۔
- (۹).....تحصیل علم کو سب پر مقدم رکھو۔
- (۱۰).....جو آدمی کچھ پوچھے تو صرف سوال کا جواب دیدو، اپنی طرف سے کچھ اضافہ مت کرو۔
- (۱۱).....شاگردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ دیکھنے والے انہیں تمہاری اولاد خیال کریں۔
- (۱۲).....جو بات بھی کہو خوب سوچ سمجھ کر کہو، اور وہی کہو جس کا کافی ثبوت دے سکو۔ (مقدمہ مسند امام اعظم)

حوالہ جات مع اسمائے مصنفین و ناشرین

نام کتاب	مصنف	ناشر
مقدمہ و اجزاء المسالک	شیخ محمد زکریا کاندھلوی	دار القلم دمشق
مقدمہ اعلاء السنن	علامہ ظفر احمد عثمانی	ادارۃ القرآن والعلوم کراچی
فضائل ابوحنیفہ	ابن ابی عوام	مکتبہ امدادیہ مکہ مکرمہ
الاعلام	خیر الدین زرکلی	دار العلم للملاہیین بیروت
البدایہ والنہایہ	ابوالقداء ابن کثیر دمشقی	دار احیاء التراث العربی
تہذیب التہذیب	حافظ ابن حجر عسقلانی	دار الفکر بیروت
الخیرات الحسان	حافظ ابن حجر مکی	مطبع السعاده مصر
عقود الجمان	محمد بن یوسف صالحی	دار البشائر الاسلامیہ
مقدمہ تاریخ ابن خلدون	عبدالرحمن بن محمد بن محمد	دار الفکر بیروت
مقدمہ رد المحتار	علامہ ابن عابدین شامی	مکتبہ زکریا دیوبند
شرح عقود رسم المفتی	علامہ ابن عابدین شامی	مکتبہ زکریا دیوبند
تذکرۃ الحفاظ	علامہ شمس الدین ذہبی	دار الکتب العلمیہ بیروت

مرقاۃ المفاتیح	ملا علی قاری	مکتبہ اشرفیہ دیوبند
طبقات کبریٰ لابن سعد	محمد بن سعد	دار الفکر بیروت
شرح فقہ اکبر	ملا علی قاری	دار الایمان سہارن پور
اخبار ابی حنیفہ واصحابہ	قاضی حسین بن علی صمیری	دار الکتب العلمیہ بیروت
بستان المحدثین اردو	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی	الہی بخش اکیڈمی کاندھلہ
حدیث اور فہم حدیث	مولانا عبداللہ معروفی	مکتبہ عثمانیہ دیوبند یوپی
مقدمہ کتاب النوازل	مفتی محمد سلمان منصور پوری	مرکز علمی لال باغ مراد آباد
مقدمہ فتاویٰ دارالعلوم	مفتی ظفیر الدین صاحب	مکتبہ دارالعلوم دیوبند
الجواہر المصنیۃ	عبدالقادر بن محمد بن نصر اللہ	میر محمد کتب خانہ کراچی
اعلام الموقعین	ابو عبد محمد بن ابی بکر ابن القیم	دار الکتب العربی بیروت
امام ابو حنیفہ، سوانح وافکار	مفتی امانت علی قاسمی	ایجوکیشن ہاؤس دہلی
سیدنا امام اعظم	شاہ تراب الحق قادری	زاویہ پبلیشر لاہور
کشف المحجوب	شیخ علی ہجویری	مکتبہ الاسکندریہ
الانتقاء فی فضائل الثلاثہ	ابن عبدالبر	دار الکتب العلمیہ بیروت
مناقب الامام الاعظم	موفق بن احمد بن محمد کی	مؤسسۃ النشر الاسلامی
مناقب النعمان	مولانا محمد فاروق میرٹھی	مکتبہ محمودیہ میرٹھ

تمبيض الصحيفه	امام جلال الدين سيوطي	دار الكتب العلميه بيروت
مسند الامام ابى حنيفه	ابو نعيم احمد اصميهاني	دار الكتب العلميه بيروت
الفوائد البهيه	علامه عبدالحى ككهنوي	مطبع السعاده بجوار محافظه مصر
العبر في خبر من غير	مؤرخ اسلام حافظ ذهبي	دار الكتب العلميه بيروت
تاريخ بغداد	ابوبكر احمد خطيب بغدادى	دار الكتب العلميه بيروت
مقدمه فتاوى تاتارخانيه	مفتي شبير احمد قاسمى	مكتبه زكريا ديوبند الهند

الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على رسوله فخر
الموجودات، اللهم اغفر لى ولوالدى ولأساتذتى ولجميع المؤمنين
والمؤمنات، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت
التواب الرحيم.